

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

ترجمه درى جلد چهارم

تأليف:

علامه شيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدى

متوفى ١٣٧٦ هجرى قمرى

ترجمه:

محمد احسان على خيل

عنوان كتاب:

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

نويسنده:

علامه شيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدى

مترجم:

محمد احسان على خيل

موضوع:

تفسير قرآن كريم

تاريخ ترجمه:

۹/۱۹/۲۰۱۹

بسم الله الرحمن الرحيم

فهرست مطالب

تفسير سورة يوسف	٢
تفسير سورة الرعد	٧٣
تفسير سورة إبراهيم	١٠٥
تفسير سورة الحجر	١٣٥
تفسير سورة النحل	١٦٠
تفسير سورة الإسراء	٢٢٢

جلد چهارم تيسير الرحمن في تفسير القرآن از جمع كننده آن فقير به الله:
عبدالرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له و لوالديه و لجميع المسلمين،
آمين.

تفسیر سورة يوسف بن یعقوب علیهما الصلاة والسلام

و آن مکی است

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(۱-۳) ﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۱﴾ این است آیات کتاب روشن [یوسف: ۱].
﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۲﴾ هر آئینه ما فرو فرستادیم آنرا قرآن بزبان عرب تا شما در یابید [یوسف: ۲].

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ۳﴾ ما بیان میکنیم بر تو نکو ترین بیانی بدان جهت که وحی نمودیم ما بسوی تو این قرآن را و هر آئینه تو بودی پیش از آن از بیخبران [یوسف: ۳].

تعالی خبر میدهد که آیات قرآن ﴿ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ آیات کتاب روشن است. یعنی: الفاظ و معانی آن آشکار و واضح است، و از روشنی و وضاحت آن اینست:

که آن به زبان عربی، باشرف ترین و روشن ترین زبان ها نازل شده است [بیان کننده تمام آنچه از حقایق نافع است که مردم به آن احتیاج دارند] و تمام این وضاحت و بیانگری بخاطر این است ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ تا شما دریابید. یعنی: تا در حدود آن و اصول آن و فروع آن، و اوامر و نواهی آن تعقل کنید. یعنی: (در حد و اصل ها و فرعیات، و امر و نهی) آن تعقل کنید.

پس اگر با یقین در آن تعقل کنید، و قلب های تان به معرفت آن متصف شود، ثمر آن عمل جوارح (اعضای بدن) تان و فرمانبری تان از آن میشود، و ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ تا شما دریابید. یعنی: با تکرار کردن معانی عالی و شریف آن عقل های تان در اذهان تان ازدیاد میابد، پس از يك حال به حالات عالیتر و کاملتر انتقال میکنید. ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ ما بیان میکنیم بر تو نکو ترین بیانی. و آن بخاطر راستی آن و سهولت عبارات آن و رونق معانی آنست.

﴿يَمَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ﴾ بدان جهت که وحی نمودیم ما بسوی تو این قرآن را. یعنی: به آنچه که این قرآن مشتمل بر آنست که ما آنرا برایت وحی کردیم و با آن ترا بر سایر انبیاء فضیلت داده ایم، و آن محض منت و احسان از جانب الله است. ﴿وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْعَقِيلِينَ﴾ و هر آئینه تو بودی پیش از آن از بیخبران. یعنی: قبل از اینکه الله به تو وحی فرستاد نمیدانستی که کتاب چیست و ایمان چیست، لکن آنرا نوری ساختیم که با آن هر که از بندگان خود را که بخواهیم هدایت میکنیم. و وقتی آنچه از قصه هائی را که این قرآن مشتمل بر آنست مدح فرمود، و آن علی الإطلاقی بهترین قصه هاست، و قصه هائیکه در قرآن است مانند آن در هیچ کتب دیگر موجود نیست، قصه عجیب و زیبای یوسف و پدرش و برادرانش را ذکر نموده است، پس فرموده است:

(۴-۶) ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ چون گفت یوسف پدر خود را ای پدر من (هر آئینه من) بخواب دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم ایشانرا بمن سجده کنان [یوسف: ۴].

﴿قَالَ يَبْنَىٰ لَا تَقْصُصْ رُءُوبَكَ عَلَيَّ إِخْوَتَكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ گفت ای پسرک من بیان مکن خواب خویش بر برادرانت که اندیشه کنند در حق تو فریبی البته شیطان آدمی را دشمن ظاهر است [یوسف: ۵].

﴿وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ و بدین سان بر می گزیند ترا پروردگار تو و بیاموزد بتو از تعبیر خوابها و تمام کند نعمت خویش را بر تو و بر آل یعقوب چنانچه تمام کرد آنرا بر دو پدر تو پیش از این ابراهیم و اسحق هر آئینه پروردگار تو دانا با حکمت است. [یوسف: ۶].

و بدان که الله ذکر فرموده است که او تعالی در این کتاب نکو ترین قصه ها را بر رسول خود بیان فرموده است، بعداً این قصه را ذکر فرموده است و آنرا گسترده است و تفصیل داده است، و ماجرای آنرا در آن ذکر فرموده است، پس از آن معلوم میشود که این يك قصه تام و کامل و زیبا است، و کسیکه میخواهد آنرا با آنچه که در اسرائیلیات ذکر شده است تکمیل کند و حسن بدهد که نه سندی برای آنست و نه نقل کننده آن معلوم است، و اغلب آن دروغ است، پس گویا او استدراك کننده علیه الله تعالی است (یعنی: گویا

خطای او تعالی را اصلاح میکند، یا نقص او را تکمیل میکند، العیاذ بالله من ذلك). و مکمل کننده چیزی است که بزعم او در آن کمبود است، و موضوعی که قباح (زشتی) آن به این حد برسد برای کافسیت، چون تضاعیف (روایات ضعیف) این سوره از قبیل دروغ ها و امور زشت و شرم آوری که با آنچه الله قصه آنرا بیان فرموده است تناقض دارد، بسیاری از تفاسیر را مملو ساخته است. پس بر بنده است تا آنچه را که الله تعالی قصه فرموده است بفهمد، و غیر آنرا که از نبی ﷺ هم نقل نشده است بگذارد.

پس قول تعالی: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ﴾ چون گفت یوسف پدر خود را. یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم خلیل علیهم الصلاة والسلام را: ﴿يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ ای پدر من (هر آئینه من) بخواب دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم ایشانرا بمن سجده کنان. این خواب مقدمه آنچه بود که یوسف را به ارتفای از ارتفاع دنیا و آخرت رساند.

و اینچنین اگر الله امری را از امور بزرگ اراده کند، پیش از آن توطئه ای را برای مقدمه آن و سهولت آن، پیش می آورد، و از روی لطف و احسان بر بنده که می خواهد او را آماده سازد مشقت هائی را می آورد تا او را آماده سازد، پس یعقوب علیه السلام خواب را طوری تعبیر کرد که خورشید: مادر اوست، و ماه پدر اوست، و ستاره ها: برادران او هستند، و اینکه حالات او را به حالی میکشاند که همه شان مطیع یوسف علیه السلام خواهند شد، و از روی کرم و تعظیم برایش سجده خواهند کرد، و آن جز با اسبابی که مقدمه آن بود از قبیل مجتبی ساختن و مصطفی ساختن (برگزیدن) الله تعالی یوسف علیه السلام را، و اتمام دادن نعمت خود را با علم و عمل به او، و تمکین دادن و پا برجا ساختن او در روی زمین، ممکن نمیشود.

و این نعمت آل یعقوب را که به او سجده کردند، و پیروان او بودند شامل میباشد، و از اینخاطر فرموده است: ﴿وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَّبُّكَ﴾ و بدین سان بر می گیرند ترا پروردگار تو. یعنی: با احسان بتو با صفات جلیل القدر و منقبت های زیبا ترا مصطفی میگیرد، و انتخاب میکند ﴿وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ و بیاموزد بتو از تعبیر خوابها. و تأویل واقعات راست وارد شده در کتاب های آسمانی و امثال آن ﴿وَوَيْتُنَا نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ﴾ و تمام کند نعمت خویش را بر تو و بر آل یعقوب. در دنیا و آخرت، با اینکه در دنیا هم ترا نیکی عطاء کند و در آخرت هم.

﴿كَمَا أَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ﴾ چنانچه تمام کرد آنرا بر دو پدر تو پیش از این ابراهیم و اسحاق. طوریکه الله تعالی نعمت های بزرگ و وسیع دینی و دنیوی را برایشان عطاء فرمود. ﴿إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ هر آئینه پروردگار تو دانا با حکمت است. یعنی: تمام اشیاء و همه خوب و بدی که در ضمیر بندگان پنهان است در احاطه علم اوست، پس هر که را از آنچه میدهد که حکمت و حمد او تعالی تقاضای آنرا کند، چون او حکیم است، اشیاء را در موضع و منزلت مناسب آن میگذارد.

و وقتی که تعبیر آن به یوسف بیان شد، پدرش برای او گفت:
﴿يَبْنَىٰ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾ ای پسرک من بیان مکن خواب خویش بر برادرانت که اندیشه کنند در حق تو فریبی. یعنی از روی حسد نفس شان بر اینکه چرا تو بر آنها رئیس و شریف باشی. ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ البته شیطان آدمی را دشمن ظاهر است. نه شب از او رهایی دارد و نه روز، نه در آشکار و نه در پنهان، پس اولی تر اینست تا از اسبابی دوری شود که با آن بر بنده تسلط می یابد، و یوسف از امر پدر خود متابعت کرد، و برادران خود را از آن خبر نکرد، بلکه آنرا از آنها پنهان کرد.

(۷-۹) ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَاتٍ لِّلْمُتَلَبِّينَ﴾ هر آئینه هست در داستان

یوسف و برادران وی نشانها برای پرسندگان [یوسف: ۷].

﴿إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ غُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ چون گفتند البته یوسف و برادر عیانی وی دوست تر اند نزد پدر ما از ما و ما مردم توانائیم هر آئینه پدر ما در خطای آشکار است [یوسف: ۸].

﴿اَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ بکشید یوسف را یا بیفگنیدش در زمینی تا خالص بماند بشما توجه پدر تان و باشید پس از آن گروهی شایستگان [یوسف: ۹]. تعالی میفرماید: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَاتٍ﴾ هر آئینه

هست در داستان یوسف و برادران وی نشانها. یعنی: عبرت ها و دلایل بر بسیاری از مطالب نیکو ﴿لِّلْمُتَلَبِّينَ﴾ برای پرسندگان. یعنی: برای هر کسی که به لسان حال یا به لسان مقال در باره این قصه بپرسد، چون پرسندگان از نشانه ها و عبرت ها منتفع میشوند، اما اعراض کنندگان (روی گردانندگان) نه از نشانه ها نفعی بدست می آورند و نه از قصه ها و دلایل واضح. ﴿إِذْ قَالُوا﴾

چون گفتند. در میان خود ﴿لِیُؤَسِّفَ وَأُخُوهُ﴾ البته یوسف و برادر عیانی وی. بنیامین، یعنی: برادر شقیق (سکه) او، و گر نه همه شان برادران بودند ﴿أَحَبُّ إِلَیَّ أَیْنًا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ دوست تر اند نزد پدر ما از ما و ما مردم توانائیم. یعنی: ما یک جماعت هستیم، پس چطور آن دو را با محبت و شفقت بر ما بیشتر فضیلت میدهد ﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِی ضَلَالٍ مُّبِینٍ﴾ هر آینه پدر ما در خطای آشکار است. طوریکه آن دو را بدون کدام موجبی که ما آنرا می بینیم، و بدون کدام امری که ما آنرا مشاهده میکنیم بر ما فضیلت داده است.

﴿أَقْتُلُوا یُؤَسِّفَ أَوْ أَطْرَحُوهُ أَرْضًا﴾ بکشید یوسف را یا بیفگنیدش در زمینی. یعنی: او را از پدرش در سر زمین دور افتاده غایب کنید که دیدن او برایش در آن ممکن نباشد. چون شما اگر یکی از این دو کار را کنید ﴿یَحْلُلْ لَکُمْ وَجْهٌ أَمِیکُمْ﴾ خالص بماند بشما توجه پدر تان. یعنی: برای شما فارغ شود، و با محبت و شفقت بشما مقابل شود، چون قلبش او را طوری به یوسف مشغول ساخته است که برای شما فارغ نمیشود ﴿وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ و باشید پس از آن. یعنی: بعد از اینکار ﴿قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ گروهی شایستگان. یعنی: به الله توبه کنید، و بعد از گناه تان مغفرت بخواهید. پس برای سهولت کار شان، و دور ساختن شرم آن، و یکدیگر خود را جرأت دادن، قبل از صدور گناه شان عزم توبه را کردند.

(۱۰) ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا یُؤَسِّفَ وَأَلْقُوهُ فِی غَیْبَتِ الْجُبِّ یَلْقَیْطُهُ بَعْضُ السَّیَّارَةِ إِنْ کُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ گفت گوینده از ایشان مکشید یوسف را و بیفگنید او را در فعر چاهی تا فرا گیرد وی را بعضی رهگذران اگر کنندگانید [یوسف: ۱۰]. یعنی: ﴿قَالَ قَائِلٌ﴾ گفت گوینده. از برادران یوسف که میخواستند او را قتل کنند یا تبعید کنند ﴿لَا تَقْتُلُوا یُؤَسِّفَ﴾ مکشید یوسف را. که اگر او را بکشید این بزرگترین و شرمناک ترین گناه است، مقصد دور کردن او از پدرش است بدون اینکه او را قتل کنید، لکن او را تبعید کنید با اینکه او را ﴿فِی غَیْبَتِ الْجُبِّ﴾ در فعر چاهی. بیفگنید، و بر این او را تهدید کنید که در باره شما به کسی خبر ندهد، بلکه بگوید که او یک برده است که از نزد تان فرار کرده است تا ﴿یَلْقَیْطُهُ بَعْضُ السَّیَّارَةِ﴾ فرا گیرد وی را بعضی رهگذران. که به جای دور میروند، و او را با خود ببرند و از او حفاظت کنند. و بهترین رأی را در باره یوسف، و بلند ترین آنرا مبنی بر تقوی در این قضیه این گوینده داشت، چون بعضی بدی ها از دیگر آن کمتر میباشد، و ضرر کوچک ضرر بزرگ را دفع میکند، پس وقتی که بر این رأی اتفاق کردند.

(۱۱-۱۴) ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ﴾ گفتند ای پدر ما چیست ترا که امین نه پنداری ما را بر یوسف و ما به او نیک خواهیم [یوسف: ۱۱].
 ﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَع وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَفُظُونَ﴾ بفرست یوسف را با ما فردا تا نیکو خورد میوه و بازی کند و هر آئینه ما او را نگاه بانیم [یوسف: ۱۲].
 ﴿قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ﴾ گفت یعقوب هر آئینه اندوهگین کند مرا که شما ببردش از پیش من و میترسم که بخورد او را گرگ و شما از وی بیخبر باشید [یوسف: ۱۳].

﴿قَالُوا لَيْسَ أَكَلُهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا حَسِرُونَ﴾ گفتند اگر بخوردش گرگ و ما جماعتی نیرومندیم (هر آئینه) ما در آن هنگام زیان کار باشیم [یوسف: ۱۴]. یعنی: برادران یوسف برای رسیدن به مقصد خود به پدر خود گفتند: ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ﴾ ای پدر ما چیست ترا که امین نه پنداری ما را بر یوسف و ما به او نیک خواهیم. یعنی: چرا بدون سبب و بدون موجب بر یوسف از ما خوف داری؟

﴿و﴾ در حالیکه ﴿إِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ﴾ ما به او نیک خواهیم. یعنی: بر او شفقت داریم، آنچه را که برای خود می‌خواهیم برای او می‌خواهیم، آن دلالت بر این میکند که یعقوب علیه السلام یوسف را نمی‌گذاشت تا با برادران خود به صحرا و امثال آن برود. پس وقتی تهمتی را که مانع نفرستادن او با آنها میشد از خود نفی کردند، مصلحت یوسف را و آن انس را ذکر کردند که پدرش آنرا برای او می‌پسندید و مقتضی بر آن میشد تا فرستادنش را با آنها اجازه دهد، پس گفتند: ﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَع وَيَلْعَبْ﴾ بفرست یوسف را با ما فردا تا نیکو خورد میوه و بازی کند. یعنی: در صحرا تفریح کند و خستگی اش رفع شود ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَفُظُونَ﴾ و هر آئینه ما او را نگاه بانیم. یعنی: ما مراقب او می‌باشیم، و او را از کسیکه بخواد برایش اذیت برساند محافظت میکنیم.

پس جواب شانرا با این قول خود داد: ﴿إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ﴾ گفت یعقوب هر آئینه اندوهگین کند مرا که شما ببردش از پیش من. تنها بردن تان او را از من مرا غمگین می‌سازد، و بر من گران است، چون توان جدائی او را ندارم، ولو برای مدت بسیار کم، پس این مانع فرستادن او بود ﴿و﴾ مانع دوم اینست که من ﴿أَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ﴾ میترسم که بخورد او

را گرگ و شما از وی بیخبر باشید. یعنی: چون اگر شما غافل شوید، او کوچک است و گرگ را از خود منع کرده نمیتواند. ﴿قَالُوا لَیْنِ أَكَلَهُ الدِّبُّ وَخُنَّ عُصْبَةٌ﴾ گفتند اگر بخوردش گرگ و ما جماعتی نیرومندیم. یعنی: یک جماعت هستیم که بر حافظت او حریص هستیم ﴿إِنَّا إِذَا لَحْضَرُونَ﴾ (هرآئینه) ما در آن هنگام زیان کار باشیم. یعنی: اگر گرگ او را بخورد و بر ما غالب شود، پس در ما هیچ خیری نیست و امید هیچ نفعی از ما نمیرود. وقتی اسبابی را برای پدر خود آماده کردند که به ارسال او و منع نکردن او از رفتن دعوت میکرد، در آنوقت بخاطر تفریح او را به رفتن با آنها اجازه داد.

(۱۵-۱۸) ﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ اجْتِبَ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۚ﴾ پس چون بردند یوسف را و اتفاق کردند که بیفگندنش در قعر چاهی و اشاره کردیم (و وحی فرستادیم) به یوسف که تو البته آگاه گردانی ایشانرا باین کار شان و آنها شناسند [یوسف: ۱۵].

﴿وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ۖ﴾ و آمدند نزد پدر خود شبانگاه گریه کنان [یوسف: ۱۶]. ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْعِنَا فَاكَلَهُ الدِّبُّ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ۖ﴾ گفتند ای پدر ما هر آینه ما بصحرا رفتیم پیشی می گرفتیم بر یکدیگر و گذاشتیم یوسف را نزد رخت خویش پس بخورد او را گرگ و نیستی تو باور دارنده ما را و اگر چه هستیم راستگویان. [یوسف: ۱۷].

﴿وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۚ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۚ﴾ و آوردند بر پیراهن او خون دروغ گفت نی بلکه آراسته است برای شما نفسهای شما تدبیری را پس کار من صبریست نیکو و خدا (یاری خواسته شده از وی) یاری میخواهم از وی بر آنچه شما بیان میکنید [یوسف: ۱۸].

یعنی: وقتیکه برادران یوسف بعد از اجازه پدرش یوسف را، به عزم اینکه او را در قعر چاهی بیاندازند بردند، طوریکه یکی از آنها آنرا پیشنهاد کرده بود و ذکر آن گذشت، و قادر شدند تا آن همه را بر او جمع کنند، و قدرت خود را بر آن نافذ کنند، و او را در چاه بیاندازند، بعداً الله به او لطف فرمود و در حالیکه در چنین جراحته بود برایش وحی فرستاد ﴿لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ تو البته آگاه گردانی ایشانرا باین کار شان و آنها شناسند.

یعنی: از طرف تو عتاب (سرزنش) و اخبار این کار شان خواهد بود، در حالیکه آنها آنرا ندانند. پس در این برایش خوشخبری بود که از آنچه که بر تو واقع شده است نجات می یابی، و الله او را با خانواده و برادران او بوجه تمکین و عزت در زمین یکجا خواهد ساخت.

﴿وَجَاءَ آبَاهُمْ عِشَاءَ يَبْكُونَ﴾ و آمدند نزد پدر خود شبانگاه گریه کنان. تا بر خلاف عادت شان آمدن شان متأخر شده باشد، و گریه شان برای شان دلیل و قرین صداقت شان باشد، پس - با عذر دروغین عذر کنان - گفتند: ﴿يَا بَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ﴾ ای پدر ما هر آینه ما بصحرا رفتیم پیشی می گرفتیم بر یکدیگر. پیش گیری در مسابقه با پای یا با تیر اندازی و نیزه بازی ﴿وَوَرَّكُنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَعِنَا﴾ و گذاشتیم یوسف را نزد رخت خویش. برای حفاظت رخت های ما و استراحت او ﴿فَأَكَلَهُ الَّذِينَ﴾ پس بخورد او را گرگ. و قتیکه ما نزد او نبودیم و در مسابقه خود مصروف بودیم ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ و نیستی تو باور دارنده ما را و اگر چه هستیم راستگوین. یعنی: این عذر ماست، و ظاهر است که بخاطر غم و رقت (نرمی) که در قلب تو برای یوسف است حرف ما را باور نمی کنی.

لاکن باور نکردن تو ما را مانع عذر خواستن حقیقی شده نمیتواند، و تمام این همه تاکید به عذر خواستن شان بود ﴿وَو﴾ و آنچه که بر آن تاکید میکردند این بود که آنها ﴿جَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ﴾ آوردند بر پیراهن او خون دروغ. به زعم اینکه آن خون یوسف است و قتیکه گرگ او را میخورد، و پدر شان این حرف شانرا باور نمی کرد و ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا﴾ گفت نی بلکه آراسته است برای شما نفسهای شما تدبیری را. یعنی: نفس هایتان در جدا ساختن من و او موضوع بسیار قبیح (زشت) را مزین ساخته است، چون او از وضعیت و حال شان [و از خواب یوسف که برای او قصه کرده بود] آنچه را دیده بود که او را به گفتن این سخن کشانید که آنرا گفت.

﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ پس کار من صبریست نیکو و خدا (یاری خواسته شده از وی) یاری می خواهم از وی بر آنچه شما بیان میکنید. یعنی: اما وظیفه من اینست و من به انجام دادن آن محکم میباشم و آن اینکه من بر این محنت صبر میکنم، صبر جمیل، که از قهر و شکایت به خلق سالم باشد، و در آن از الله مدد می خواهم، نه از زور و قوت خود، پس آنرا با خود وعده کرد، و در این سخن خود به الله شکایت کرد: ﴿قَالَ إِنَّمَا

﴿أَشْكُوا بَنِيَّ وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ جز این نیست که بیان میکنم غم سخت و اندوه خود را به جناب خدا [یوسف: ۸۶/۱۲]. بخاطریکه شکوه کردن به الله منافی صبر جمیل نمیشود، و نبی وقتی وعده میکند به آن وفا میکند.

(۱۹-۲۰) ﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبِشْرَىٰ هَذَا غُلْمٌ وَأَسْرُوهُ بَضْعَةَ وَلِلَّهِ عَلَيْهِمْ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝ ۱۹﴾ و آمد کاروانی پس فرستادند سقای (یعنی آب آور) خود را پس انداخت دلو خود را گفت ای مژده این (پسر) نوجوانی است و پنهان ساختند او را سرمایه دانسته و خدا داناست به آنچه میکردند [یوسف: ۱۹].

﴿وَأَسْرُوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۝ ۲۰﴾ و فروختند او را به بهای ناقص دره‌می چند شمرده شده و بودند در شان یوسف از بی رغبتان [یوسف: ۲۰].

یعنی: یوسف در چاه به هر اندازه وقتیکه بود در آنجا بود تا که ﴿جَاءَتْ سَيَّارَةٌ﴾ آمد کاروانی. یعنی: قافله که بطرف مصر میرفت ﴿فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ﴾ پس فرستادند سقای (یعنی آب آور) خود را. یعنی: شخصی را که برای قافله آب میجوید، و برایشان حوض و غیر آنرا تهیه میکند ﴿فَأَدْلَى﴾ پس انداخت. آن آب آور ﴿دَلْوَهُ﴾ دلو خود را. یعنی: (دولچه) آب خود را پس یوسف علیه السلام خود را به آن بسته کرد و خارج شد ﴿قَالَ يَبِشْرَىٰ هَذَا غُلْمٌ﴾ گفت ای مژده این (پسر) نوجوانی است. یعنی: او بسیار خوش شد و گفت: این غلام قیمت بهائی است ﴿وَأَسْرُوهُ بَضْعَةَ﴾ و پنهان ساختند او را سرمایه دانسته. در حالیکه برادرانش نزدیک او بودند، پس کاروان او را از نزد برادرانش خریدند ﴿بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾ به بهای ناقص. یعنی: بسیار اندک و آنرا با این قول خود تفسیر داده است: ﴿دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ دره‌می چند شمرده شده و بودند در شان یوسف از بی رغبتان. بخاطریکه جز از غیب کردن و دور ساختن یوسف از پدرش مقصد شان چیز دیگری نبود، و در آن مقصد شان گرفتن قیمت او نبود.

و معنی در آن اینست: که وقتیکه رهگذران او را یافتند، میخواستند او را در جمله رخت های خود قرار دهند که همراهی خود داشتند، تا که برادرانش آمدند بر زعم اینکه او برده است که از نزد شان فرار کرده است، پس او را به این قیمت از آنها خرید، و از رهگذران ثقه و اطمینان حاصل کردند که نگذارند او فرار کند، و الله أعلم.

(۲۱) ﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمَرْأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ﴾ وگفت آنکس که خرید یوسف را از اهل مصر بزن خود گرامی دار جای او را شاید که نفع دهد ما را یا بگیریم او را فرزند و همچنین جای دادیم یوسف را در زمین مصر و تا بیاموزیم او را از تعبیر خوابها و خدا غالب است بر امر خود و لیکن بیشتر مردمان نمیدانند [یوسف: ۲۱].

یعنی: وقتیکه رهگذران او را به مصر بردند و فروختند، عزیز مصر او را خرید، و وقتیکه او را خرید مورد پسندش شد، و خانم خود را وصیت کرد و گفت: ﴿اَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾ گرامی دار جای او را شاید که نفع دهد ما را یا بگیریم او را فرزند. یعنی: یا مانند یک برده و خادم بنفع ما باشد، و یا مانند اولاد که از او فایده گیریم، و ممکن آن بخاطر این بوده باشد که آنها پسر نداشتند ﴿وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾ و همچنین جای دادیم یوسف را در زمین. یعنی: طوریکه برایش میسر ساختیم تا عزیز مصر او را بخرد، و او را چنین اکرام و عزت کند، همانطور برای تمکین (پا برجا شدن) او در زمین این مقدمه را هم به این طریق برایش ساختیم.

﴿وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ و تا بیاموزیم او را از تعبیر خوابها. یعنی: برایش بجز از علم حاصل کردن کاری یا هم و غم دیگری باقی نماند که آن اسباب حاصل کردن علم او شود که با آن علم زیادی از علم احکام را و علم تعبیر و غیر آنرا آموخت. ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ﴾ و خدا غالب است بر امر خود. یعنی: امر او تعالی نافذ شدنی است، نه کسی آنرا باطل کرده میتواند، و نه کسی بر آن غالب شده میتواند، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ و لیکن بیشتر مردمان نمیدانند. از اینخاطر در غالب شدن بر احکام قدری (مقدر شده) الله چنین افعال از آنها صادر میشود، در حالیکه آنها عاجز تر و ضعیف تر از آن اند.

(۲۲) ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۚ﴾ و چون رسید بقوت خود دادیم او را دانائی و علم و همچنین جزا میدهیم نیکو کاران را [یوسف: ۲۲]. ﴿وَلَمَّا بَلَغَ﴾ و چون رسید. یوسف ﴿أَشُدَّهُ﴾ بقوت خود. یعنی: به قوت کامل معنوی و حسی خود، و قابل تحمل کردن بار های سنگین نبوت و پیغامبری شد ﴿ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ دادیم او را دانائی و علم. یعنی: او را نبی و پیغامبر، و عالم ربانی (خدا پرست) ساختیم ﴿وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ و همچنین جزا میدهیم نیکو کاران را. در پرستش خالق با بذل کوشش شان و نصیحت کردن شان در آن، و در برابر

بندگان الله با نفع رساندن و احسان کردن به آنها، از جمله جزای احسان شان به آنها علم نافع میدهم. و آن بر این دلالت میکند که یوسف علیه السلام مقام احسان را وفا کرده بود، پس الله حکم کردن میان مردم را به او عطاء فرمود، و علم زیاد و نبوت را به او عطاء فرمود.

(۲۳-۲۹) ﴿وَوَدَّعَهُ أَتَىٰ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبُوبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رِجَىٰ أَحْسَنَ مَثْوًى إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۚ﴾ و طلب کرد از یوسف زنی که او در خانه اش بود از نفس او و بست در ها را و گفت پیش آی گفت پناه میگیرم بخدا بدرستیکه او صاحب من است نیکو ساخت جای مرا بدرستیکه رستگار نمیشود ستمگاران [یوسف: ۲۳].

﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ۚ﴾ و هر آینه (قصص) فکر کرد آزن بسوی یوسف و (قصص) فکر کرد یوسف بسوی او اگر نه بود که دیدی یوسف دلیل پروردگار خود را همچنین کردیم تا باز گردانیم از وی بدی و بی حیائی را هر آینه وی از بندگان مخلص ماست [یوسف: ۲۴].

﴿وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ﴾ و با یکدیگر سبقت کردند بسوی دروازه و بدرید آزن پیرهن یوسف را از پس پشت و یافتند شوهر زن را نزدیک دروازه گفت نیست جزای کسیکه خواسته باشد باهل تو کار بد مگر آنکه بزندان کرده شود یا عذابی دردناک [یوسف: ۲۵].

﴿قَالَ هِيَ رُوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۚ﴾ گفت یوسف این زن در خواست مرا (از نفس من) که نفس خود را باز ندارم و گواهی داد گواهی از کسان زن اگر هست پیرهن دریده از پیش پس زن راست گفته است و یوسف از دروغ گویان است [یوسف: ۲۶].

﴿وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ﴾ و اگر هست پیرهن او دریده از پس پس زن دروغ گفته است و یوسف از راستگویان است [یوسف: ۲۷].

﴿فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَذِبِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۚ﴾ پس چون دید عزیز پیرهن او را دریده شده از پس گفت بدرستیکه این کار از مکر و حيله شما زنانست هر آینه مکر شما زنان بزرگ است [یوسف: ۲۸].

﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ٢٩﴾ ای یوسف در گذر از این ماجری و ای زن طلب آمرزش کن برای گناه خود هر آئینه تو بوده از خطا کاران. [یوسف: ۲۹].

این محنت بزرگ بالای یوسف بزرگتر از محنت برادران شان بود، و اجر صبر او هم بر آن برایش بزرگتر بود، چون با موجودیت اسباب زیاد برای وقوع آن فعل به اختیار خود صبر را انتخاب کرد، پس دوستی الله را بر آن مقدم شمرد، اما در محنت او با برادرانش، صبر او صبر اضطراری (مجبوری) بود، که به منزلت صبر در مریضی ها و مشکلات می باشد که بنده بدون اختیار خودش به آن مصاب میشود، و بخواید یا نخواهد جز صبر چاره دیگر نمی داشته باشد، و آن بخاطر اینکه یوسف علیه السلام در خانه عزیز مصر با نهایت عزت و کرامت بود، و دارای جمال و کمال و بها بود و موجب این شد که ﴿وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ﴾ طلب کرد از یوسف زنی که او در خانه اش بود از نفس او. یعنی: او غلام آن زن بود و زیر دست او بود، و مسکن شان یکی بود که وقوع این کار بد را بدون شعور کسی، بدون اینکه احدی از بشر آنرا احساس کند، آسان ساخته بود.

﴿وَوَلَّىٰ مَعْصِيَتٍ يَشْتَرِ بِهَا﴾ یعنی: بست در ها را. و محل خالی شد، و آنها بسبب بسته شدن دروازه ها از داخل شدن کسی بر ایشان در امن بودند، و او یوسف علیه السلام را بسوی خود دعوت کرد ﴿وَوَقَّالَتْ هَيْتَ لَكَ﴾ و گفت پیش آی. یعنی: نزدیک من بیا و کار بد را انجام بده، با وجود اینکه او در وطن بیگانه بود، و در وطن بیگانه چنان برایش شرم نمی بود طوریکه در وطن خودش و بین شناختگانش برایش شرم میبود، در حالیکه او اسیر بود و زیر دست او بود، و آن زن ارباب او بود، و در او از جمال و زیبایی آنچه بود که به آن کار دعوت میکرد، در حالیکه یوسف در حیات تجرد بسر میبرد (مجرد بود)، و او را به این تهدید کرده بود که اگر آنچه را که به او امر میکند انجام ندهد وعده زندان، یا عذاب دردناک برایش میدهد.

ولی او با وجود داعی قوی از گناه و معصیت الله صبر اختیار کرد، بخاطریکه همت او در آن همت برای رضای الله بود، و مراد الله را بر مراد نفس الأمانة بالسوء (نفس امرکننده به بدی) تقدم داد، و برهان رب او به نظرش آمد - و آن آنچه از علم و ایمانی بود که داشت، و آن موجب ترك کردن همه آنچه بود که الله آنرا حرام کرده است - و موجب شد تا او از این گناه بزرگ دست خود را بگیرد و از

آن درو باشد، و ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ﴾ گفت پناه میگیرم بخدا. یعنی: از کردن این کار قبیح (شرمناک) چون آن از جمله آنچه است که قهر الله را بر می انگیزد و انسان را از او تعالی دور میسازد، و بخاطریکه آن در حق صاحب من که مرا عزت و تکریم نموده است خیانت است. پس برایم لایق نیست که در بدل خوبی او چنین کار شرم آور را انجام دهم، چون آن از بزرگترین ظلم هاست، و ظالم رستگار نمیشود. و حاصل اینکه موانعی را که در این فعل برایش ایجاد کرده بود ترس از الله، و مراعات حق صاحبش بود که او را عزت و کرم داده بود، و صیانت (نگهداری) اش خود را از ظلم بود که هر کس با آن سر و کار داشته باشد کامیابی حاصل کرده نمیتواند.

و همچنان آنچه از برهان و علمی بود که در قلب داشت که الله با آن بر او منت گذاشته بود، و مقتضی آن بود تا از اوامر فرمان برد، و از آنچه منع شده بود اجتناب کند، و جمع کننده آن همه اینست که الله بدی و فحشاء (بی حیائی) را از او دور ساخته بود، بخاطریکه او از بندگان مخلص او بود کسانیکه عبادات خود را تنها برای الله خالص میگردانند و الله آنها را انتخاب میکند، برای آنها نزد خود جایگاه خاصی مقرر میکند، و نعمت ها را به آنها پیش میکند، و ناپسندی ها را از ایشان دور میسازد، و آنها از بهترین مخلوقات او هستند.

و وقتیکه از قبول کردن درخواست شدید او امتناع ورزید، و برای خلاصی یافتن از او و از فتنه بطرف دروازه مبادرت ورزید، زن عزیز به او سبقت جست و از لباس او محکم گرفت و پیراهن یوسف را درید. وقتیکه در چنین حالت به دروازه رسیدند، شوهر زن را نزد دروازه یافتند، و او آنها را دید و موضوع برایش بسیار سخت تمام شد، پس زن به دروغ گفت: سبقت جست که این درخواست از جانب یوسف علیه السلام صورت گرفته است، و گفت: ﴿مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا﴾ نیست جزای کسیکه خواسته باشد باهل تو کار بد. و نگفت ﴿مَنْ فَعَلَ بِأَهْلِكَ سُوءًا﴾ جزای کسیکه کرده باشد باهل تو کار بد. چون میخواست خود را و یوسف علیه السلام را از آن فعل بری ظاهر سازد. و اینکه نزاع در خواستن و سبقت جستن در آن فعل است ﴿إِلَّا أَنْ يُسَجَّنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ مگر آنکه زندان کرده شود یا عذابی دردناک. یعنی: عذاب درد ناکی به او داده شود. پس یوسف علیه السلام خود را از حالتی که آن زن او را در آن افکنده بود بری کرده گفت: ﴿قَالَ هِيَ رُوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي﴾ گفت یوسف این زن در خواست مرا (از نفس من) که نفس خود را باز ندارم. و در آن لحظه احتمال راست بودن هر یکی از آنها

موجود بود، پس او نمیدانست کدام شان راست میگوید. و لکن الله تعالی برای حق و راستی علامات و نشانه ها ساخته است که به آن دلالت میکند، که شاید بندگان آنرا بدانند یا ندانند، پس الله تعالی، برای بری ساختن نبی خود و صفی (برگزیده) خود یوسف علیه السلام با شناساندن راستگو از میان هر دو در این قضیه احسان فرمود، و شاهی را از اهل خانه خود آن زن بلند ساخت تا با نشانه که در هر کدام از آنها موجود باشد شهادت بدهد که او راستگو است، پس گفت: ﴿إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ اگر هست پیراهن دریده از پیش پس زن راست گفته است و یوسف از دروغ گویان است. چون آن بر این دلالت میکند که یوسف علیه السلام از طرف مقابل بر آن زن دست انداخته است، و زن میخواست تا در مقابل او از خود دفاع کند، و پیراهن او را از آنطرف دریده است.

﴿وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ و اگر هست پیراهن او دریده از پس پس زن دروغ گفته است و یوسف از راستگویان است. چون آن دلالت بر این میکند که یوسف علیه السلام از نزد آن زن فرار میکرد، و زن است که در طلب او بود پس پیراهن او را از پس دریده است ﴿فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ﴾ پس چون دید عزیز پیراهن او را دریده شده از پس، با آن راستگویی یوسف و بری بودن او را دانست، و اینکه زن او دروغگو است پس برایش گفت ﴿إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾ بدرستی که این کار از مکر و حيله شما زنانست هر آئینه مکر شما زنان بزرگ است.

و آیا حيله بزرگتر از این است که با آن از آنچه که میخواست و کرد خود را بیگناه نشان دهد، و آنرا به گردن نبی الله یوسف علیه السلام انداخت، بعداً وقتی شوهر زن در موضوع تحقیق کرد، به یوسف گفت: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ ای یوسف در گذر از این ماجری. یعنی: سخن را در باره آن بگذار و آنرا فراموش کن و آنرا به هیچکس نگو، و آنرا بخاطر ستر کردن زن خود طلب کرد ﴿وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ و ای زن طلب آمرزش کن برای گناه خود هر آئینه تو بوده از خطا کاران. پس از یوسف درخواست تا موضوع را نادیده گیرد، و زن خود را به توبه و استغفار کردن حکم داد.

(۳۵-۳۰) ﴿وَقَالَ نِسَوْنِي الْمَدِينَةَ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرْوَدُ فَتَلْقَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ ۳۰﴾ و گفتند زنان چیزی در شهر که زن عزیز خواست از غلام خود نفس

او را بدرستی که بشگافته است غلام دل او را از دوستی هر آئینه ما می بینیم آن زنا در خطای ظاهر [یوسف: ۳۰].

﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا وَءَاتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۝۳۱﴾ (پس) چون شنید زن عزیز مکر ایشان را فرستاد بسوی ایشان و آماده کرد برای ایشان (تکیه گاه) مجلس و داد هر یکی را از ایشان کاردی و گفت ای یوسف بیرون آی بر این زنان پس چون دیدندش بزرگ یافتندش و بریدند دستهای خود را و گفتند پاک است خدا نیست این جوان آدمی نیست این شخص مگر فرشته گرامی [یوسف: ۳۱].

﴿قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رُودْتُهُ بِنَفْسِي فَأَسْتَعْصِمُ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيَفْجُرَنِي وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّغِيرِينَ ۝۳۲﴾ گفت زن عزیز اینست آنکه ملامت کرده بودید مرا در باره وی و هر آئینه (گفت و شنود کردم با وی از نفس او) خواستم از وی نفس او را پس نگهداشت خود را و اگر نکند آنچه میفرمایم او را البته بزندان کرده شود و البته باشد از خوار شدگان [یوسف: ۳۲].

﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ۝۳۳﴾ گفت یوسف ای پروردگار من زندان دوست ترست بمن از آنچه می خواهند مرا بسوی آن و اگر باز نگردانی تو از من فریب این زنانرا میل میکنم بسوی ایشان و می شوم از نادانان [یوسف: ۳۳].

﴿فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝۳۴﴾ پس قبول کرد دعای او را پروردگار او پس باز داشت از او فریب ایشان را هر آئینه وی شنوا داناست [یوسف: ۳۴].

﴿ثُمَّ بَدَأَ مِنْهُمُ بَعْدَ مَا رَأَوُا آلَآيَاتٍ لِّيَسْجُنَنَّهُ خَتَّىٰ حِينٍ ۝۳۵﴾ باز ظاهر شد آنجماعه را بعد از آنکه دیده بودند نشانهای را در پاکی یوسف که البته بزندان در آرند او را تا مدتی. [یوسف: ۳۵].

یعنی: که آن خبر در تمام شهر مشهور و اشاعه شد، و زنان در باره آن حرف میزدند، پس زن عزیز را ملامت کردند و میگفتند: ﴿أَمْرَأْتُ الْعَزِيزِ تُرْوَدُّ فَتَلْهَىٰ عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا﴾ زن عزیز خواست از غلام خود نفس او را بدرستی که بشگافته است غلام دل او را از دوستی. یعنی: این چه کار شرم آوری است، آن زن قدرش چقدر بلند است، و قدر شوهرش

چقدر بلند است، و با آنهم از غلام خود که در زیر دست او و در خدمت اوست از نفس او خواسته است، و با آنهم دوستی آن غلام در دلش به حد بزرگ رسیده است.

﴿قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا﴾ بدرستی که بشگافته است غلام دل او را از دوستی. یعنی: دوستی او در شغاف قلب او رسیده است. و آن عمق قلب میباشد، و این بزرگترین درجه دوستی است ﴿إِنَّا لَنَرُهَا فِی ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ هر آینه ما می بینیم آن زنا در خطای ظاهر. طوریکه حالتی از او پیدا آمده است که نباید در آن میبود، و آن حالتی است که نزد مردم قدر او را از بین میبرد.

این سخن زنان يك حيله بود، و مقصد شان صرف ملامت کردن زن عزیز و لعن و طعن کردن او نبود، بلکه میخواستند با این سخن رسیدن به دیدار یوسف علیه السلام را حاصل کنند که زن عزیز را مفتون ساخته بود، تا زن عزیز با این سخن به قهر آید، و بخاطر معذور ظاهر کردن خود یوسف علیه السلام را به آنها نشان بدهد، و از اینخاطر تعالی آنها مکر مسما نموده فرموده است:

﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ﴾ (پس) چون شنید زن عزیز مکر ایشان را فرستاد بسوی ایشان. و آنها را در منزل خود برای ضیافت (مهمانی) دعوت کرد.

﴿وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا﴾ و آماده کرد برای ایشان (تکیه گاه) مجلس. یعنی: محلی را با انواع فرش ها و پستی ها، و در آن ضیافت طعام های لذیذ را هم آماده کرده بود که در جمله آن خوردنی هم بود که در خوردن آن به کارد احتیاج پیدا میشد مانند لیمو یا غیر از آن ﴿وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا﴾ و داد هر یکی را از ایشان کاردی. تا طعام را با آن قطع کنند. ﴿وَقَالَتْ﴾ و گفت. به یوسف علیه السلام: ﴿أَخْرِجْ عَلَيْنَهُ﴾ بیرون آی بر این زنان. با آن حسن و جمال خود.

﴿فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ﴾ پس چون دیدندش بزرگ یافتندش. یعنی: در دل های خود او را بسیار بزرگ یافتند، و منظر فائق (خالص در نوع خود) را مشاهده کردند که قبل از آن مثل آنها مشاهده نکرده بودند ﴿وَوَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾ و بریدند دستهای خود را. با آن کارد هائیکه نزد شان بود، ﴿وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ﴾ و گفتند پاک است خدا. یعنی: الله منزه است ﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ نیست این جوان آدمی نیست این شخص مگر فرشته گرامی. و آن اینکه برای یوسف از جمال فائق و نور و بهاء (حسن) آنچه عطاء شده بود، که برای بینندگان نشانه، و برای غور کنندگان عبرت بود.

وقتیکه آن زنان به جمال ظاهری یوسف علیه السلام اقرار کردند، و نهایت مورد پسند شان قرار گرفت، چیزی زیادی از عذر زن عزیز مصر برای شان ظاهر گشت، و ملامتی از سوی زنان منقطع شد - پس خواست تا جمال باطنی یعنی عفت کامل او را نشان بدهد، و بدون پروای چیزی، و برای آشکار ساختن دوستی شدید خود به او بطور علنی گفت: ﴿وَلَقَدْ رَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ﴾ و هر آینه (گفت و شنود کردم با وی از نفس او) خواستم از وی نفس او را پس نگهداشت خود را. یعنی: یوسف علیه السلام امتناع ورزید گویا زن عزیز بر موقف خواستن نفس یوسف علیه السلام هنوز هم قائم بود، همراه با مرور وقت بی قراری و محبت و شوق وصال او ازدیاد میافت. و لهذا در حضور زنان گفت: ﴿وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ﴾ و اگر نکند آنچه میفرمایم او را البته بزندان کرده شود و البته باشد از خوار شدگان. تا با این تهدید مقصود خود را از او حاصل کند، پس در آنوقت یوسف علیه السلام به رب خود پناه برد، و بر مکر شان از الله مدد طلب نمود و گفت: ﴿رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ ای پروردگار من زندان دوست ترست بمن از آنچه می خواهند مرا بسوی آن. و این دلالت بر آن میکند که زنان به یوسف علیه السلام اشاره کردند تا از امر مالکۀ خود فرمانبرداری کند، و در کوشش آن بودند تا برایش فریب درست کنند.

پس زندان و عذاب دنیوی را بر لذت زود گذر که موجب عذاب شدید میشود پسندید ﴿وَالَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ﴾ و اگر باز نگردانی تو از من فریب این زنانرا میل میکنم بسوی ایشان. یعنی: بسوی آنها مایل شوم، چون من ضعیف و عاجز هستم، اگر بدی را از من دفع نکنی ﴿وَأَكُنْ﴾ و می شوم. اگر شوق ام برای شان بیاید ﴿مِّنَ الْجَاهِلِينَ﴾ از نادانان. پس آن جهل خواهد بود، چون آن انتخاب کردن لذت اندک، منع کننده نصیب از لذت های دایمی و شهوات متنوع در جنت خواهد بود، پس چه کسی جاهل تر از کسی بوده میتواند که اینرا بر آن ترجیح بدهد؟ چون علم و عقل است که انسان را به مقدم شمردن بزرگتر دو مصلحت ها، و بزرگتر دو لذت ها میکشانند، و آنچه را که سر انجام آن قابل ستایش باشد ترجیح میدهد. ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ﴾ پس قبول کرد دعای او را پروردگار او. وقتیکه از او خواست ﴿فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ﴾ پس باز داشت از او فریب ایشان را. و آن زن هنوز هم نفس یوسف علیه السلام را از او میخواست و از هر وسیله که بر آن توانا بود در آن کمک میگرفت، تا اینکه یوسف علیه السلام

او را مایوس ساخت، و الله تعالی حيله او را از يوسف عليه السلام دفع کرد، ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ هر آئینه وی شنواست. به دعای دعا کننده، ﴿الْعَلِيمُ﴾ داناست. به نیت صالح او، و بُنیه ضعیف او که مدد و معاونت و لطف او تعالی را تقاضا میکند، پس این بود آنچه الله تعالی با آن يوسف عليه السلام را از این فتنه دردناک و محنت شدید نجات داد.

اما مالکان او وقتیکه خبر شهرت یافت و آشکار شد، و میان مردم کسی او را معذور شمرد و کسی او را ملامت کرد، و کسی هم او را جرح و قدح (بد نام) کرد. ﴿بَدَا لَهُمْ﴾ ظاهر شد آنجماعه را. یعنی: برایشان معلوم شد ﴿مَنْ بَعْدَ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ﴾ بعد از آنکه دیده بودند نشانهای را. که بر بری (بیگناه) بودن او دلالت میکرد ﴿لَيْسَ جُنَّةٌ حَتَّى حِينَ﴾ که البته بزندان در آرند او را تا مدتی. تا با آن خبر منقطع شود و مردم آنرا به فراموشی بسپارند، چون چیزیکه اشاعه باشد ذکر آن همیشه باقی میماند، و با موجودیت اسباب آن شایع میماند، پس اگر اسباب آن از بین رود فراموش میشود، پس دیدند همین به مصلحت شانست، و او را در زندان انداختند.

(۳۶-۴۰) ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أُحْمَلُ فَوْقَ رَأْسِي حُبْرًا تَأْكُلُ أَطْيَرُ مِنْهُ نَبْتَنَا بِنَاوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ ۳۶﴾ و در آمد با وی بزندان دو جوان گفت یکی از ایشان بدرستیکه من میبینم خود را در خواب که می فشارم انگور را و گفت دیگری بدرستیکه من میبینم خود را بر میدارم بر زبر سر خود نان را میخورد مرغان از آن خبر ده ما را به تعبیر این خواب هر آئینه ما میبینیم ترا از نیکو کاران [یوسف: ۳۶].

﴿قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝ ۳۷﴾ گفت نخواهد آمد بشما هیچ طعامیکه داده میشود آنرا هر روز مگر خبر دار کنم شما را به تعبیر آن پیش از آنکه بیاید بشما این که گفتم بشما از آن چیزی است که بیاموخت مرا پروردگار من هر آئینه من ترك کردم کیش قومی را که ایمان نمی آرند بخدا و ایشان به آخرت ایشان نا معتقدان اند [یوسف: ۳۷].

﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ تُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝ ۳۸﴾ و پیروی کردم کیش پدران خود ابراهیم و

اسحق و یعقوب را روانیست ما را که انباز گیریم بخدا چیزی را این از فضل خداست بر ما و بر مردمان و لیکن بیشتر مردمان شکر نمیکنند [یوسف: ۳۸].

﴿يُصْحَبِي السِّجْنِ أَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَحِيدُ الْقَهَّارُ ۝۳۹﴾ ای یاران من در زندان آیا معبودان پراکنده بهتر اند یا خدای یکتای غالب [یوسف: ۳۹].

﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمَا أَنْتُمْ وَعِبَادُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝۴۰﴾ نمی پرستید بدون خدا مگر نامهای چند که نام نماده اید آنها را شما و پدران شما فرو نفرستاده است خدای بر آنها هیچ دلیل نیست حکم مگر خدا را فرمود که مکنید عبادت مگر او را اینست کیش درست و لیکن بیشتر مردمان نمیدانند [یوسف: ۴۰].

یعنی: ﴿و﴾ وقتیکه یوسف علیه السلام به زندان رفت، در جمله کسانی بود که ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٌ﴾ در آمد با وی بزندان دو جوان. پس هر دوی شان خواب دیدند و آنرا به یوسف گفتند تا آنرا تعبیر کند پس ﴿قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أُحْمَلُ فَوْقَ رَأْسِ خُبْرًا﴾ گفت یکی از ایشان بدرستی که من میبینم خود را در خواب که می فشارم انگور را و گفت دیگری بدرستی که من میبینم خود را بر میدارم بر زیر سر خود نان را. و از آن نان ﴿تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِئًا بِنَاوِيلِهِ﴾ میخورد مرغان از آن خبر ده ما را به تعبیر این خواب. یعنی: از تفسیر آن ما را آگاه کن که انجام این خواب چه میشود، و این قول شان: ﴿إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ هر آئینه ما میبینیم ترا از نیکو کاران. به این معنی است که تو اهل آن هستی که به مخلوق احسان میکنی، پس طوریکه به دیگران احسان کرده ای، با تعبیر کردن خواب های ما بر ما هم احسان کن، پس بخاطر احسان او به یوسف علیه السلام توسل جستند.

پس در جواب طلب شان به آنها گفت: ﴿لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا﴾ نخواهد آمد بشما هیچ طعامیکه داده میشود آنرا هر روز مگر خبر دار کنم شما را به تعبیر آن پیش از آنکه بیاید بشما. یعنی: قلب های تان را اطمینان بدهید، خواب هایتان را بزودی تعبیر خواهم کرد، پیش از اینکه نان چاشت یا نان شب تان بیاید خواب هایتان را تعبیر میکنم. و شاید یوسف علیه الصلاة و السلام قصد داشت تا آنها را در این حال که به او حاجت پیدا کرده بودند به ایمان آوردن دعوت کند تا دعوت او را قبول کنند و در دعوت دادن خود به آنها کامیاب

شود. بعداً گفت: ﴿ذُلِّكُمَا﴾ این که گفتم بشما. از تعبیری که بشما تعبیر خواهم کرد ﴿يَمَّا عَلَّمْنِي﴾ چیزی است که پیاموخت مرا پروردگار من. یعنی: آن از علم الله تعالی است که مرا تعلیم داده است و با آن بر من احسان فرموده است، و آن اینست که ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ هر آینه من ترك کردم کیش قومی را که ایمان نمی آرند بخدا و ایشان به آخرت ایشان نا معتقدان اند. و ترك همانطوریکه برای کسی اطلاق میشود که داخل چیزی باشد بعداً از آن بیرون آید، برای کسی هم اطلاق میشود که اصلاً در آن داخل نشده باشد.

پس این گفته نمیشود: که یوسف علیه السلام قبلاً در غیر از ملت ابراهیم بود. ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ و پیروی کردم کیش پدران خود ابراهیم و اسحاق و یعقوب را. بعداً آن ملت را با این قول خود تفسیر داد: ﴿مَا كَان لَنَا﴾ روانیست ما را. یعنی: نباید و لایق نیست بما ﴿أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ که انباز گیریم بخدا چیزی را. بلکه الله را در توحید منفرد میدانیم، و دین و عبادت را برای او خالص میگردانیم.

﴿ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ﴾ این از فضل خداست بر ما و بر مردمان. یعنی: این بهترین منت و احسان و فضل او تعالی بر ما و بر کسی است که الله او را هدایت فرموده است طوریکه ما را هدایت فرموده است، پس هیچ چیزی از منت و احسان الله بر بندگان بهتر از اسلام و دین قوم (راست و درست) نیست، پس هر که آنها قبول کند و از آن فرمان برد آن نصیب اوست، و بزرگترین نعمت و جلیل القدر ترین فضایل را حاصل کرده است.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ و لیکن بیشتر مردمان شکر نمیکنند. از اینخاطر منت و احسان به آنها میآید ولی آنها آنها قبول نمیکنند، و در اداء کردن حق الله قایم نمیمانند، و در این ترغیب کردن به طریقی که آنها پیروی میکرد واضح است. چون وقتی نزد یوسف علیه السلام قرار طوری شد که دید آن دو جوان به او به چشم تعظیم می بینند و او را اجلال میکنند (جلیل القدر میشمارند)، و اینکه او يك محسن و معلم است، به آنها ذکر کرد که این حالتی که من بر آن ام، همه از فضل و احسان الله است، طوریکه با ترك شرك و پیروی از کیش پدرام بر من احسان فرموده است، پس به آنچه که رسیده ام که مرا می بینید به این واسطه به آن رسیده ام، پس بر شما هم

است تا راهی را سلوک کنید که من سلوک کرده ام. بعداً بصراحت آنها را دعوت داد و گفت: ﴿يُصْصِحِّي السَّجَنَ أَزَابَتْ مُتَّفِقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَحْدُ الْقَهَّازُ﴾ ای یاران من در زندان آیا معبودان

پراکنده بهتر اند یا خدای یکتای غالب. یعنی: معبود عاجز و ضعیف که نه نفع دارد و نه ضرر، و نه عطا میکند و نه منع کرده میتواند، و آنها میان چوب و سنگ و فرشته و مرده گان و دیگر معبودان پراکنده شده اند که مشرکین آنها را معبود گرفته اند، آیا آنها ﴿حَیْرٌ أَمْ اللَّهُ﴾ بهتر اند یا خدای. که همه صفات کمال او راست، ﴿الْوَحْدُ﴾ یکتا. در ذات خود و صفات خود و افعال خود، که در آن او را هیچ شریکی نیست.

﴿الْقَهَّارُ﴾ غالب. که تمام اشیاء منقاد (فرمانبردار) غلبه و قدرت اوست، پس هر چه بخواهد می شود، و هر چه نخواهد نمیشود ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ نیست هیچ جنبنده مگر خدا گیرنده است به پیشانی او [هود: ۵۶/۱۱]. پس معلوم است که ذاتیکه این شأن و وصف اوست بهتر از معبودان پرکنده است که تنها نام ها هستند، نه ایشانرا کمالی است و نه افعالی دارند.

و لهذا یوسف علیه السلام برایشان گفت: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمِيَتْهُمَا أُثْمٌ وَعَابَاؤُكُمْ﴾ نمی پرستید بدون خدا مگر نامهای چند که نام نماده اید آنها را شما و پدران شما. یعنی: شما خود تان آنها را نام نماده اید و معبود میخوانید در حالیکه هیچ چیزی نیستند، و نه از صفات الوهیت در آنها چیزی است ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ فرو نفرستاده است خدای بر آنها هیچ دلیل. بلکه الله بر نمی از عبادت کردن شان و بیان بطلان شان دلیل فرستاده است، و اگر الله برای آنها دلیل نفرستاده باشد، هیچ طریق و وسیله و دلیل دیگر برایشان نیست.

بخاطریکه حکم (حکومت) جز تنها برای الله برای دیگری نیست، پس او ذاتی است که امر و نمی میکند، و شریعت ها را شرع میکند، و قوانین احکام را وضع میکند، و او به شما امر فرموده است ﴿أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الَّذِي يُقِيمُ﴾ که مکنید عبادت مگر او را اینست کیش درست. یعنی: مستقیم وصلت دهنده به تمام خیر هاست، و سوای آن دیگر ادیان تمام شان غیر مستقیم است، بلکه نا راست و کج است که به تمام شر ها وصل میکند.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ و لیکن بیشتر مردمان نمیدانند. حقایق اشیاء را، وگر نه فرق میان عبادت کردن الله تعالی وحده لا شریک له، و میان شرک ورزیدن به او تعالی، ظاهر ترین و آشکار ترین همه چیز هاست. و لکن شرک ورزیدن بخاطر بی علمی بیشتری از مردم به آنست، که از آنها حاصل میشود، پس یوسف علیه السلام دو یاران زندان خود را به عبادت تنها الله تعالی، و

خالص کردن دین برای او تعالی دعوت کرد، پس احتمال دارد که آنها استجاب کرده باشند و فرمانبرده باشند، و نعمت بر آنها اتمام یافته باشد، و احتمال دارد که آنها هنوز هم بر شرک خود مانده باشند و - با آن - علیه آنها حجت قائم شده باشد، بعداً علیه السلام خواب های شانرا که به آنها وعده کرده بود تعبیر کرد، پس گفت:

(۴۱) ﴿يُصَلِّجِي السِّجْنَ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقَى رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ۚ﴾ ای یاران من در زندان اما یکی از شما پس بنوشاند مولای خود را شراب و اما آن دیگر (پس) بر دار کرده شود (پس) بخورد مرغان از سر او حکم کرده شد کاری که در وی سوال می کنید [یوسف: ۴۱].

﴿يُصَلِّجِي السِّجْنَ أَمَّا أَحَدُكُمَا﴾ ای یاران من در زندان اما یکی از شما. و آن کسی بود که گفت که می فشارم انگور را. که او از زندان بیرون خواهد شد ﴿فَيَسْقَى رَبَّهُ خَمْرًا﴾ پس بنوشاند مولای خود را شراب. یعنی: مالک خود را که خدمت او را میکرد شراب بنوشاند، و آن مستلزم بیرون شدن او از زندان است ﴿وَأَمَّا الْآخَرُ﴾ و اما آن دیگر. و او کسی بود که در خواب خود دیده بود که سر خود نان را حمل میداشت و مرغان از آن میخورد. ﴿فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ﴾ (پس) بر دار کرده شود (پس) بخورد مرغان از سر او. پس نان را که مرغان میخوردند، به گوشت و چربی و آنچه از مغزی که در سر او بود تعبیر کرد، و اینکه او در قبر دفن نخواهد شد و از مرغان ستر نخواهد شد، بلکه بر دار خواهد شد و در جایی انداخته خواهد شد که ممکن باشد مرغان از او بخورند، بعداً برایشان گفت که تعبیری را که برایشان کرده است وقوع آن حتمی است پس گفت: ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ حکم کرده شد کاری که در وی سوال می کنید. یعنی: از تعبیر و تفسیر آن سوال کرده اید.

(۴۲) ﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ۚ﴾ و گفت به آنکه دانسته بود که او نجات یابنده است از آن دو کس یاد کن مرا نزد مولای خود پس فراموش گردانید او را بر وی شیطان یاد کردن یوسف را نزد مربی خود پس مانند یوسف در زندان چند سال [یوسف: ۴۲].

یعنی: ﴿وَقَالَ﴾ و گفت. یوسف علیه السلام ﴿لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا﴾ به آنکه دانسته بود که او نجات یابنده است از آن دو کس. و او آنکس بود که گفته بود میفشارم انگور را.

﴿ادْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ یاد کن مرا نزد مولای خود. یعنی: شأن مرا و قصه مرا برایش ذکر کن، شاید که دلش برایم نرم شود، و مرا از آنچه که بر آتم بیرون کند ﴿فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ﴾ پس فراموش گردانید او را بر وی شیطان یاد کردن یوسف را نزد مربی خود. یعنی: شیطان از یاد آن کسیکه نجات یافته بود ذکر الله را و ذکر آنچه را که به الله تعالی تقرب میدهد فراموش گردانید، و از آنجمله فراموش کردنش ذکر کردن یوسف علیه السلام بود که مستحق بهترین و کامل ترین نیکی بود، و آن بخاطر این بود تا الله امر خود را و قضاء و قدر خود را به اتمام رساند.

﴿فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾ پس ماند یوسف در زندان چند سال. و بضع برای سه تا نه اطلاق میشود، و لهذا گفته شده است که آن مدت هفت سال بود، و وقتی که الله تعالی میخواست کار خود را به اتمام رساند، سببی را برای آن مقدر ساخت که برای خارج شدن یوسف از زندان و بلند شدن شأن او و قدر او بود، و آن خواب دیدن پادشاه بود.

(۴۳-۴۹) ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعُ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ﴾.

و گفت پادشاه هر آینه من خواب میبینم که هفت گاو فربه بخورند آنها را هفت گاو لاغر و می بینم هفت خوشه سبز را و هفت خوشه خشک را ای جماعه درباریان جواب دهید مرا در خواب من اگر خواب ها را تعبیر می کنید [یوسف: ۴۳].

﴿قَالُوا أَضَعَتْ أَحْلَمَ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعِلْمِينَ﴾ گفتند این خواب های شوریده است و نیستیم ما به تعبیر خواب های شوریده دانا [یوسف: ۴۴].

﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ﴾ و گفت آنکه نجات یافته بود از آن دو کس و بیاد آورد بعد از مدتی من خبر دهم شما را به تعبیر این خواب پس بفرستید مرا [یوسف: ۴۵].

﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ گفت ای یوسف ای راست گوی فتوی ده ما را در هفت گاو فربه میخورند آن ها را هفت گاو لاغر و در هفت خوشه سبز و هفت خوشه دیگر خشک تا من باز گردم سوی مردمان تا ایشان بدانند [یوسف: ۴۶].

﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ﴾ گفت یوسف زراعت کنید هفت سال بی در پی عادت مستمره خود (پس) آنچه بدروید (پس) بگذارید آن را در خوشه آن مگر اندکی از آنچه میخورید [یوسف: ۴۷].
 ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَخْتَصُمُونَ﴾ باز بیاید بعد از آن هفت سال سخت بخورند آنچه سابق ذخیره نماده بودید برای آنها مگر اندکی از آنچه نگاه دارید برای تخم [یوسف: ۴۸].

﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ﴾ باز بیاید سالی که در آن باران شود بر مردمان و در این سال بیفشند انگور و غیر آن [یوسف: ۴۹].
 وقتی اراده تعالی این بود تا یوسف را از زندان بیرون سازد، پادشاه را واداشت تا این خواب عجیب را ببیند که تعبیر آن بر تمام قوم اثر داشت، تا تعبیر آن در دست یوسف علیه السلام باشد، و فضیلت او ظاهر شود، و تا علم او که در سرای دنیا و آخرت برایش رفعت است آشکار گردد، و از جمله تقدیر کردن های مناسب بود که پادشاه این خواب را دید، کسیکه بخاطر ارتباط داشتن مصلحت هایشان، امور رعیت او به او مراجعه داده میشود. و آن این بود که او خوابی دید که همه را شاملگیر بود، پس علمای قوم و صاحب نظران قوم خود را جمع کرد، و گفت: ﴿أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ﴾ هر آینه من خواب میبینم که هفت گاو فربه بخورند آنها را هفت گاو لاغر. و این عجب است که هفت گاو ضعیف و لاغر که قوت شان ساقط شده است، هفت گاو فربه را بخورند که در قوت به نهایت خود رسیده اند.

﴿وَوَدِدْنَا كَأَنَّكَ كَاذِبٌ كَذَبٌ﴾ دیدم که ﴿سَبْعَ سُنْبُلَاتٍ﴾ هفت خوشه سبز. را می خورند هفت خوشه ﴿يَابِسَاتٍ﴾ خشک ﴿يَأْتِيهَا الْغَمَامُ﴾ افشونی فی رؤیای ای جماعه درباریان جواب دهید مرا در خواب من. بخاطریکه تعبیر همه يك چیز بود، پس تأویل آنهم يك چیز باشد ﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ﴾ اگر خواب ها را تعبیر میکنید. پس حیران ماندند و برای آن هیچ وجهی را نمیدانستند.
 و ﴿قَالُوا أَضَعَتْ أَحْلَمٌ﴾ گفتند این خواب های شوریده است. یعنی: از خواب هایست که حاصلی ندارد، و نه تعبیری دارد. و آن در این باره رأی حتمی شان بود که آنها در باره آن چیزی نمیدانستند، و آنرا يك عذر قرار دادند، که در حقیقت عذر نبود، بعداً گفتند: ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ

أَلَّا حَلَمَ يَعْلَمِينَ ﴿۱۰﴾ و نیستیم ما به تعبیر خواب های شوریده دانا. یعنی: ما تنها رؤیا ها را تعبیر میکنیم، اما احلام را که از طرف شیطان است، یا حدیث نفس (هوای نفس) است تعبیر نمیکنیم. پس آنها ثبات و جهل را یکجا ساختند بر اینکه خواب او از جمله خواب های شوریده یا از خواب های حدیث نفس بود. چون نگفتند: ما تعبیر این خواب را نمی دانیم، و این از اموریست که اهل دین و عقل در آن نباید چنین باشند، و این از لطف الله به یوسف علیه السلام هم بود، بخاطریکه اگر آنرا در ابتداء تعبیر میکرد - قبل از اینکه به بزرگان و علمای قوم او پیش کرده شد و آنها از تعبیر آن عاجز مانند - چنین موقعی برایش موجود نمیبود، لکن وقتی که آنرا به آنها پیشکش کرد و آنها از جواب عاجز ماندند، و خواب پادشاه را بسیار به فکر انداخته بود، و بعداً یوسف علیه السلام آنرا تعبیر کرد حاصل آن نزد شان بزرگ شد، و آن نظیر ظاهر کردن الله تعالی فضیلت آدم علیه السلام را بر ملایکه با علم بود، بعد از اینکه از آنها پرسید و آنها ندانستند، بعداً از آدم پرسید پس او علیه السلام نام های تمام اشیاء را برایشان تعلیم داد، پس با آن زیادت فضیلت او حاصل گردید، و طوریکه فضیلت بهترین مخلوقات محمد ﷺ در روز قیامت ظاهر میشود، وقتی که الله تعالی به مخلوقات الهام میفرماید تا برای شفاعت خواستن نزد آدم، بعداً نزد نوح، بعداً نزد ابراهیم، بعداً نزد موسی، بعداً نزد عیسی علیه السلام بروند، و آنها همه در شفاعت کردن عذر خود را پیش کنند، بعداً نزد محمد بروند و ایشان ﷺ گویند (أنا لها أنها لها) من برای آن (شفاعت کردن) حاضرم. پس برای همه مخلوقات شفاعت کنند، و آن مقام محمود را نایل شوند که اولین و آخرین بر آن رشک برند. پس پاک است آن ذاتی که لطف و کرم او مخفیست، و فضل و نیکی را بطریق نهایت دقیق به اولیاء و صفی ها و بنده های خاص خود میرساند.

﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَّا مِنْهُمَا﴾ و گفت آنکه نجات یافته بود از آن دو کس. یعنی: از دو جوان، و او کسی بود که در خواب دیده بود که انگور را می افشرد، و کسیکه یوسف علیه السلام او را وصیت کرده بود تا نزد مولای خود (آقای خود) او را ذکر کند ﴿وَأَذْكُرْ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ و بیاد آورد بعد از مدتی. یعنی: یوسف را و ماجرای تعبیر کردن خواب هایشان را و وصیت او را بیاد آورد، و می فهمید که او کفالت تعبیر چنین خوابی را بعد از چند سال هم کرده میتواند پس گفت:

﴿أَنَا أُبَيِّنُكُمْ بَنَاتُؤَيْلِهِ فَأَرْسَلُونِ﴾ من خبر دهم شما را به تعبیر این خواب پس بفرستید مرا. به یوسف تا آنرا از او بخواهم.

پس او را فرستادند، و نزدش آمد، و یوسف بر فراموشی اش او را تعنیف (سرزنش) نکرد، بلکه به آنچه که از او میخواست گوش داد، و آنرا قبول کرد، پس گفت:

﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ﴾ ای یوسف ای راست گوی. یعنی: بسیار راست در اقوالش و افعالش، ﴿أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عَجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ فتوی ده ما را در هفت گاو فربه میخورند آن ها را هفت گاو لاغر و در هفت خوشه سبز و هفت خوشه دیگر خشک تا من باز گردم سوی مردمان تا ایشان بدانند. بخاطریکه آنها در شوق تعبیر آن هستند، چون آنها را پریشان کرده است. پس یوسف علیه السلام هفت گاو فربه را و هفت خوشه سبز را تعبیر کرد، که آن اشاره

به اینست که در هفت سال آینده سر سبزی و شادابی خواهد بود، و هفت گاو لاغر و هفت خوشه خشک را به اینکه بعد از شادابی هفت سال دیگر خشک سالی و قحطی خواهد بود، و وجه این تعبیر غالباً اینست - والله أعلم - که حاصلات به شادابی و خشک سالی مبنی میباشد، و اینکه وقتی شادابی و سر سبزی میباشد زراعت و میوجات تقویه میشود، و منظره آن زیبا میباشد، و غله جات آن زیاد میباشد، و خشک سالی بر عکس آن است.

و در غالب گاو حیوانیست که زمین توسط آن شق (قلبه) میشود، و زراعت آبیاری میشود. و خوشه ها را که بزرگترین و بهترین قوت ها (خوراکه ها) است بخاطر موجودیت مناسبت آن تعبیر نمود، پس در تفسیر آن، تعبیر خواب و اشاره به اینرا که چه باید کنند، و چگونه در سالهای شادابی و سر سبزی برای خشک سالیها آمادگی بگیرند و تدبیر درست کنند یکجا نمود، و گفت: ﴿تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا﴾ زراعت کنید هفت سال پی در پی. یعنی: هر سال یکی بعد دیگر. ﴿فَمَا حَصَدْتُمْ﴾ (پس) آنچه بدروید. از آن زراعت ها ﴿فَذَرُوهُ﴾ (پس) بگذارید آن را. یعنی: ترك دهید آنرا ﴿فِي سُنبُلِهِ﴾ در خوشه آن. بخاطریکه غله در آن برای مدت زیاد باقی میماند، و از التفات یافتن (مایل شدن) به آن بعید تر میباشد ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ﴾ مگر اندکی از آنچه میخورید. یعنی: خوراکه خود را هم در این سالهای فراوانی و شادابی تدبیر دهید، و لیکن اندک، تا آنچه را که ذخیره میکنید زیاد شود، و نفع آن و تاثیر آن بزرگ باشد.

﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ باز بیاید بعد از آن. یعنی: بعد از آن هفت سال شادابی و سر سبزی ﴿سَبْعَ شِدَادٍ﴾ هفت سال سخت. یعنی: خشک سالی بسیار سخت ﴿يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمَتْ﴾ بخورند آنچه سابق ذخیره نماده بودید برای آنها. یعنی: تمام آنچه را که ذخیره کرده بودید بخورند ولو که زیاد هم باشد ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَخْتُصُونُ﴾ مگر اندکی از آنچه نگاه دارید برای تخم. یعنی: دادن آنرا به آنها مانع شوید. ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ باز بیاید سالیکه. یعنی: بعد از هفت سال های بسیار سخت ﴿فِيهِ يُعَاقَبُ النَّاسُ وَفِيهِ يُعْصِرُونَ﴾ در آن باران شود بر مردمان و در این سال بیفشند انگور و غیر آن. یعنی: در آن باران ها و سیل ها کثرت خواهد داشت، و غله جات زیاد خواهد شد، و از قوت هایشان بیشتر خواهد بود، به اندازه ای که آنها انگور و امثال آنرا بیشتر از خوردن شان بیفشند (تا آب آنرا بکشند)، و شاید استدلال او بر موجودیت همین سال سر سبز و شاداب بوده باشد، با وجود اینکه این سال در خواب پادشاه تصریح نشده بود، چون یوسف علیه السلام از تعبیر قحط هفت ساله دانست که در سال آینده آن شدت قحطی ذایل خواهد گشت، بخاطریکه معلوم است که خشک سالی هفت سال پی در پی ذایل نمیشود مگر با یک سال بسیار سر سبز و شاداب، و گر نه برای مقدار تعیین کردن فایده نمی بود.

پس وقتی که قاصد نزد پادشاه و مردم برگشت، و آنها را از تعبیر یوسف علیه السلام خبر داد، تعجب کردند، و به آن خوشی و فرحت زیادی حاصل کردند.

(۵۷-۵۰) ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِنِي بِهِ فَلََمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا بَالُ النَّسُوءِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۝۵۰﴾ و گفت پادشاه بیارید پیش من یوسف را پس چون آمد نزد او فرستاده پادشاه گفت باز گرد بسوی مولای خود پس سوال کن او را چیست حال زنان که بریدند دستهای خویش را هر آئینه پروردگار من به حيله بازی ایشان داناست [یوسف: ۵۰].

﴿قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رُودْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ فُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ إِنَّكَ خَصَصَ الْحَقُّ أَنَا رُودْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝۵۱﴾ گفت پادشاه چه بود حال شما وقتی که گفت و شنید کردید با یوسف از نفس وی گفتند پاکی خدای راست ندانستیم بر یوسف هیچگناهی گفت زن عزیز اکنون ظاهر شد سخن راست من گفت و شنود کردم باوی از نفس او و هر آئینه او از راست گویان است [یوسف: ۵۱].

﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ۝٥٢﴾ این همه تا بداند که من خیانت نکردم او را در غیبت او و هر آئینه خدا راه نماید حیلۀ خیانت کنندگان را.
[یوسف: ۵۲].

﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥٣﴾ و پاک
نمیکنم نفس خود را هر آئینه نفس بسیار فرماینده است به بدی مگر آنرا که رحم کند پروردگار من
هر آئینه پروردگار من آمرزنده مهربان است [یوسف: ۵۳].

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتُونِي بِهِ ۖ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ٥٤﴾
و گفت پادشاه بیاریدش پیش من تا مقرر کنمش خاص برای خدمت خود پس هنگامیکه ملک با
وی سخن گفت، گفت ملک هر آئینه تو امروز نزد ما صاحب قدر امانت داری [یوسف: ۵۴].
﴿قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي خَفِيفٌ عَلَيْهِمْ ٥٥﴾ گفت مقرر کن مرا بر خزانهای این
سر زمین هر آئینه من محافظت کننده دانایم [یوسف: ۵۵].

﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ
الْمُحْسِنِينَ ٥٦﴾ و همچنین منزلت دادیم یوسف را در زمین قرار میگرفت از آن هر جا که
میخواست میرسانیم رحمت خود را بهر که خواهیم و ضایع نمی کنیم مزد نیکو کاران را.
[یوسف: ۵۶].

﴿وَلَا جُرْ إِلَّا خِرَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ٥٧﴾ و هر آئینه مزد آخرت بهتر است آنانرا که
ایمان آوردند و بودند که پرهیزگاری میکردند [یوسف: ۵۷].

تعالی میفرماید: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ﴾ و گفت پادشاه. بکسانیکه نزد او بودند ﴿أَتُؤْتُونِي بِهِ﴾
بیارید پیش من. یعنی: یوسف علیه السلام را، با اینکه او را از زندان بیرون کنند و نزد او
بیاورند، پس وقتیکه قاصد نزد یوسف علیه السلام رفت، و از او خواست تا نزد پادشاه
حضور بیاورد، در سبقت جستن از بیرون شدن برای آن کار امتناع کرد، تا آنوقتیکه برائت
(بیگناهی) کامل او آشکار گردد، و این از روی صبر و عقل او و رأی تام او بود.
پس ﴿قَالَ﴾ گفت. ﴿أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ باز گرد بسوی مولای خود. یعنی: به پادشاه ﴿فَسَلِّهُ مَا
بَالُ النَّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾ پس سوال کن او را چیست حال زنان که بریدند دستهای
خویش را. یعنی: در باره حال و قصه آنها از او بپرس، چون موضوع شان ظاهر واضح
است ﴿إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ﴾ هر آئینه پروردگار من به حيله بازی ایشان داناست.

پس پادشاه آنها را احضار کرد، و گفت: ﴿مَا خَطْبُكَ﴾ چه بود حال شما. یعنی: موضوع تان چگونه بود ﴿إِذْ رُودُتْ يَوْسُفَ عَنْ نَفْسِهِ﴾ و قتیکه گفت و شنید کردید با یوسف از نفس وی. آیا شما در یوسف آنچه را که در شک میاندازد دیده اید؟

پس آن زنان به برائت یوسف علیه السلام اقرار کردند و ﴿قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾ گفتند پاکی خدای راست ندانستیم بر یوسف هیچگناهی. یعنی: نه کم و نه زیاد، پس در آن وقت همتی که بر او زده شده بود زایل گردید، و جز آنچه که نزد زن عزیز بود چیزی باقی نماند، پس ﴿قَالَتْ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ اَلَّذِیْ خَصَّصَ الْخُبْرُ﴾ گفت زن عزیز اکنون ظاهر شد سخن راست. یعنی: آنچه از بدی و همتی که ما در آن دخالت داشتیم که موجب به زندان رفتن او شد. ﴿اَنَا رُودُتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَاِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾ من گفت و شنود کردم با وی از نفس او و هر آئینه او از راست گویان است. در گفتار خود و در بیگناه بودن خود.

﴿ذٰلِكَ﴾ این همه. اقراری را که زن عزیز اقرار کرد که [من با یوسف گفت و شنود کردم] ﴿لِیَعْلَمَ اَتٰی لَمْ اُحْنُ بِالْغَیْبِ﴾ تا بداند که من خیانت نکردم او را در غیبت او.

احتمال دارد که مراد او (یعنی مراد زن عزیز) شوهر او باشد، یعنی: اینرا بخاطری اقرار کردم تا شوهرم بداند که من با یوسف تنها گفت و شنود کرده ام، لکن غیر از آن در غیاب او دیگر خیانتی همراهی او نکرده ام، و احتمال دارد که مراد با آن این باشد تا یوسف بداند که من بودم کسیکه با او گفت و شنود را میخواستم، و او راستگو است، و من در غیاب او برایش خیانت نکردم ﴿وَاَنَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِی الْخٰیِیْنِ﴾ و هر آئینه خدا راه ننماید حیلۀ خیانت کنندگان را. و خیانت و مکر هر خائنی به خود او بر میگردد، و موضوع اش حتماً آشکار میشود.

بعداً چون در این گفتار زن عزیز نوعی از پاک نشان دادن خودش، و دعوای این بود که در شان یوسف گناهی از او سر نزده است، استدراک کرده (خطای خود را صحیح کرده) گفت: ﴿وَمَا اُبْرِئُ نَفْسِی﴾ و پاک نمیدانم نفس خود را. یعنی: از خواستی گفت و شنود با یوسف، و حریص بودن به آن، و دسیسه ساختن در آن ﴿اِنَّ النَّفْسَ لَآمَارَةٌ بِالسُّوْءِ﴾ هر آئینه نفس بسیار فرمایند است به بدی. یعنی: صاحب خود را بسیار زیاد به بدی امر میکند، یعنی: به فحشاء و دیگر گناه ها امر میکند، و مرکب شیطان است، و شیطان از راه نفس بر انسان داخل میشود ﴿اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّی﴾ مگر آنرا که رحم کند پروردگار من. پس از نفس اماره بسوء (امر کننده به

بدی) او را نجات میدهد، تا اینکه نفس او به رب او مطمئن میشود، و فرمانبردار داعی هدایت میشود، و سرکش و فرمانبردار داعی ردی میشود، پس آن از جانب خود نفس نیست، بلکه از رحمت و فضل الله تعالی به بنده اوست. ﴿إِنَّ رَبِّيَ غَفُورٌ﴾ هر آئینه پروردگار من آمرزنده مهربان است. یعنی: بر کسیکه بر گناه ها و معصیت ها جرأت میکند، اگر توبه کند و انابت کند (به الله برگردد) آمرزنده است ﴿رَحِيمٌ﴾ مهربان است. به قبول کردن توبه، و توفیق دادن او به اعمال صالحه، و صحیح اینست که این گفتار زن عزیز است، نه گفتار یوسف علیه السلام، بخاطریکه سیاق در کلام اوست، و یوسف در آنوقت در زندان بود و در آنجا نآمدن بود. وقتیکه بیگناهی کامل یوسف علیه السلام نزد پادشاه و مردم متحقق شد، پادشاه کسی را نزدش فرستاد و گفت: ﴿أَتُؤْنِي بِهِ أَسْتَحْلِصَهُ لِنَفْسِي﴾ بیاریدش پیش من تا مقرر کنم خاص برای خدمت خود. یعنی: او را از اشخاص خاص خود و از مقربین خود بگردانم، پس او را مکرم و محترم نزدم بیاور.

﴿فَلَمَّا كَلَمَهُ﴾ پس هنگامیکه ملك با وی سخن گفت. سخنان او را پسندید، و تاثیرش بالای او بیشتر شد پس برایش گفت: ﴿إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ گفت ملك هر آئینه تو امروز نزد ما صاحب قدر امانت داری. یعنی: بلند مرتبه و امین راز های ما هستی.

پس یوسف علیه السلام بخاطر مصلحت عامه ﴿قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ گفت مقرر کن مرا بر خزانهای این سر زمین. یعنی: مرا بر جمع کردن خزانه ها و غله های زمین وکیل و حافظ و مدبر مقرر کن.

﴿إِنِّي خَفِيزٌ عَلِيمٌ﴾ هر آئینه من محافظت کننده دانایم. یعنی: حفظ کننده آنچه ام که به من سپرده میشود، پس هیچ چیز آن در غیر محل آن ضایع نخواهد شد، و انضباط داخل و خارج آنرا بدست میگیرم، و کیفیت تدبیر، و عطاء کردن، و منع کردن، و تمام انواع تصرف داشتن در آنرا میدانم، و آن بخاطر این نبود که یوسف علیه السلام در بدست آوردن مقام ولایت طمع داشت، بلکه بخاطر رغبت او در منافع عامه بود، و در خود کفایت و امانت و حفاظتی را میدانست که دیگران آنرا نمی دانستند.

پس از اینخاطر از پادشاه خواست تا او را بر خزانه های حاصلات زمین مقرر کند، پس پادشاه او را بر خزانه های حاصلات زمین مقرر کرد و سر پرستی آنرا به او سپرد.

تعالی فرموده است: ﴿وَكَذَلِكَ﴾ و همچنین. یعنی: توسط این اسباب و مقدمه هائیکه ذکر شد، ﴿مَكَّنَّا يُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ﴾ منزلت دادیم یوسف را در زمین قرار میگرفت از آن هر جا که میخواست. با زندگی آرام و نعمت های بیشمار، و جاه و جلال بی پناه او را تمکین دادیم، ﴿نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ﴾ میرسانیم رحمت خود را بهر که خواهیم. یعنی: این از رحمت الله تعالی به یوسف علیه السلام بود که آنرا برایش مقدر ساخت، و آن تنها به نعمت های دنیا مقصور نیست.

﴿وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ و ضایع نمی کنیم مزد نیکو کاران را. و یوسف علیه السلام از جمله سادات نیکو کاران است، پس برای او در دنیا و آخرت نیکوئی است، و از اینخاطر فرموده است: ﴿وَلَا جُزْءَ آلٍ خَيْرَ خَيْرٍ﴾ و هر آئینه مزد آخرت بهتر است. از مزد دنیا ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ آنانرا که ایمان آوردند و بودند که پرهیزکاری میکردند. یعنی: برای کسیکه ایمان و تقوی را یکجا کرده باشد. پس با تقوی امور حرام کبیره و صغیره ترك داده میشود، و با ایمان تام تصدیق قلب به آنچه جاصل میشود که الله به تصدیق کردن آن امر فرموده است، و اعمال قلبی و اعمال جوارح (اعضای بدن) در انجام دادن واجبات و مستحبات از آن متابعت میکند.

(۵۸-۶۸) ﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝۵۸﴾ و آمدند برادران یوسف (پس) داخل شدند بروی (پس) بشناخت ایشانرا و ایشان او را نا شناسا بودند. [یوسف: ۵۸].

﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُنُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَيْكُمُ الْأَ تَرُونَ أَنِّي أَوفِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۝۵۹﴾ و چون مهیا کرد برای ایشان سامان ایشانرا گفت بیارید نزد من برادر علانی خود را که از پدر شماست آیا نمیبینید که من تمام میدهم پیمانه را و من بهترین مهمان داری کنندگانم. [یوسف: ۵۹].

﴿فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِي﴾ پس اگر نیاورید او را پیش من پس هرگز نباشد کیل (پیمانه) برای شما نزد من و هرگز نزدیک نشوید بمن [یوسف: ۶۰].
﴿قَالُوا سَرَوْدَ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعْلُونَ ۝۶۱﴾ گفتند خواهش (گفت و شنید) کنیم از پدرش و ما البته این کار را کنندگانیم [یوسف: ۶۱].

﴿وَقَالَ لِفَتَاتِهِ اجْعَلُوا بِضَعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٦٢﴾ و گفت یوسف غلامان خود را بنهید سرمایه ایشان را در بار های ایشان شاید بشناسند آنرا چون باز روند بسوی اهل شان شاید رجوع کنند [یوسف: ٦٢].

﴿فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا نَحْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ٦٣﴾ پس چون باز گشتند بسوی پدر خویش گفتند ای پدر ما منع کرده شد از ما پیمانہ پس بفرست با ما برادر ما را تا پیمانہ گیریم و هر آئینه ما او را نگهبانیم [یوسف: ٦٣].

﴿قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ٦٤﴾ گفت یعقوب امین نگیرم شما را بروی مگر چنانکه امین گرفته بودم شما را بر برادر وی پیش از این پس خدا بهتر است نگهبان و او مهربان ترین مهربانان است [یوسف: ٦٤].

﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَبِغِي آهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانًا وَنَزِدَادُ كَيْلٍ بَعِيرٌ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ٦٥﴾ و چون بکشادند رخت خود را یافتند سرمایه خود را که باز گردانیده شده بایشان گفتند ای پدر ما دیگر چه میخواهیم این است سرمایه ما باز گردانیده شده بسوی ما باز رویم و غله آوریم برای کسان خود و نگهبانی کنیم برادر خود را و زیاده آریم پیمانہ یک شتر آن یک پیمانہ اندک است [یوسف: ٦٥].

﴿قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ٦٦﴾ گفت هرگز نفرستم او را با شما تا آنکه دهید مرا عہدی از خدا که البته باز آرید او را بن من مگر آنکه گرفتار کرده شوید پس چون دادندش عہد خویش را گفت یعقوب خدا بر آنچه میگوئیم نگهبان است [یوسف: ٦٦].

﴿وَقَالَ يَبْنَئِ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ٦٧﴾ و گفت ای پسران من در میائید از یک دروازه و در آئید از دروازه های پراکنده و دفع نمیکنم از شما از قضای خدا چیزی را نیست فرمان روائی مگر خدا را بروی توکل کردم و بروی توکل کنند متوکلان [یوسف: ٦٧].

﴿وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٦٨﴾ و چون داخل شدند از آنرا که فرموده بود ایشانرا پدر ایشان دفع نمیتوانست کرد از سر ایشان از قضای خدا چیزی را

مگر خطری را که در ضمیر یعقوب بود سر انجام داد و بدرستی که یعقوب خداوند دانش بود مر آنچیز را که بدو آموخته بودیم و لیکن بیشتر مردمان نمیدانند [یوسف: ۶۸].

یعنی: وقتی که یوسف علیه السلام خزانه های حاصلات زمین را بدست گرفت، با بهترین طریق آنرا تدبیر داد. در سالهای شادابی در تمام زمین های قابل زراعت غله جات را کشت کرد، و برای ذخیره غله جات محل های بزرگ را اتخاذ کرد، و از خوراکه ها چیزی زیادی را جمع آوری کرد، و بر آن حفاظت کرد، و با حزم و دقت کامل از آن نگهداری کرد، پس وقتی که خشک سالی داخل شد و خشک سالی به هر جا سرایت کرد حتی به فلسطین که یعقوب و پسرانش در آنجا زندگی میکردند، یعقوب علیه السلام پسران خود را برای گرفتن غله ذخیره شده به مصر فرستاد، ﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ و آمدند برادران یوسف (پس) داخل شدند بروی (پس) بشناخت ایشانرا و ایشان او را نا شناسا بودند. یعنی: آنها او را نشناختند.

﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ﴾ و چون مهیا کرد برای ایشان سامان ایشانرا. یعنی: پیمانها را برای شان وزن کرد طوری که برای دیگران وزن میکرد، و از تدبیر نیک او بود که به هر کس از يك شتر بار پیمانها بیشتر نمیداد، یوسف علیه السلام از حالشان پرسید، پس به او خبر دادند که آنها برادری دارند که نزد پدر شان است، و او بنیامین بود.

پس برایشان ﴿قَالَ﴾ گفت. ﴿اَتُؤْتُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَيْكُم﴾ بیارید نزد من برادر علاتی خود را که از پدر شماست. بعداً آنها را به آوردن او ترغیب نمود و گفت: ﴿أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوْفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ آیا نمیبینید که من تمام میدهم پیمانها را و من بهترین داری کنندگانم. یعنی: در ضیافت و کرم کردن بهترین ام.

بعداً در عدم نه آوردن او آنها را ترساند و گفت: ﴿فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَّكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُون﴾ پس اگر نیاورید او را پیش من پس هرگز نباشد کیل (پیمانها) برای شما نزد من و هرگز نزدیک نشوید بمن. چون او میدانست که آنها مجبور هستند تا دو باره نزد او بیایند، ازینرو میتوانند او را با خود بیاورند. پس ﴿قَالُوا سَنُرَوِّدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ﴾ گفتند خواهش (گفت و شنید) کنیم از پدرش. و آن دلالت میکند بر اینکه یعقوب علیه السلام به بنیامین شدیداً پیوسته بود و از دوری او صبر کرده نمیتوانست، و بعد از دوری یوسف با او تسلیت میافت، از اینخاطر در فرستادن او با

آنها به خواهش (گفت و شنید) احتیاج داشت ﴿وَإِنَّا لَفَعْلُونَ﴾ و ما البته این کار را کنندگانیم. اگر ما را به آن امر کنی. ﴿وَقَالَ﴾ و گفت یوسف ﴿لِفَتْنِهِ﴾ غلامان خود را. که در خدمت او بودند: ﴿أَجْعَلُوا بِضْعَتَهُمْ﴾ بنهید سرمایه ایشان را. یعنی: قیمتی را که با آن غله خریده بودند. ﴿لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا﴾ در بار های ایشان شاید بشناسند آنرا. یعنی: وقتی که آنها مال خود را که بطور قیمت آنرا پرداخته بودند دوباره در خرجین های خود ببینند ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ شاید رجوع کنند.

یعنی: شاید وقتی آنها آن مال را دوباره نزد خود ببینند آنرا گناه دانند و بخاطر برگشت دادن آن دوباره به مصر آیند، و ظاهر است که یوسف علیه السلام در احسان کردن به آنها با پیمانه دادن کامل، بعداً با برگشت دادن مال شان به آنها بوجهی که آنرا احساس نکنند که از کجا آمده است میخواست آنها را ترغیب کند، چون احسان کردن موجب میشود تا انسان با احسان کننده بطور کامل وفا کند.

﴿فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعْ مِنَّا الْكَيْلَ﴾ پس چون باز گشتند بسوی پدر خویش گفتند ای پدر ما منع کرده شد از ما پیمانه. یعنی: اگر برادر ما را با ما نفرستی ﴿فَأَرْسَلَ مَعَنَا أَخَانًا نَّكَتَلُ﴾ پس بفرست با ما برادر ما را تا پیمانه گیریم. یعنی: تا آن سبب پیمانه گرفتن ما شود، بعداً ملتزم حفاظت کردن او شدند، گفتند: ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ﴾ و هر آئینه ما او را نگهبانیم. از قرار گرفتن در معرض آنچه که بر او ناپسند است.

﴿قَالَ﴾ گفت. برایشان یعقوب علیه السلام: ﴿هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمَنُتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ﴾ امین نگیرم شما را بروی مگر چنانکه امین گرفته بودم شما را بر برادر وی پیش از این. یعنی: ملتزم بودن بیشتر از این در حفاظت کردن یوسف قبلاً گذشت، و با اَهم به آنچه از تأکیدی که عقد کرده بودید وفا نکردید، پس به التزام دادن و حفاظت کردن شما باور ندارم، بلکه به الله تعالی باور دارم ﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ﴾ پس خدا بهتر است نگهبان و او مهربان ترین مهربانان است. یعنی: حال مرا میداند و امید وارم که بر من مهربانی کند، و او را حفظ کند و برایم برگرداند، مثل اینکه با این سخن در فرستادن او با آنها ملایم شد. بعداً ﴿لَمَّا فَتَحُوا مَتْعَهُمْ وَجَدُوا بِضْعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ﴾ چون بکشادند رخت خود را یافتند سرمایه خود را که باز گردانیده شده بایشان. این دلیل است بر آنکه به آنها معلوم بود که یوسف آنرا قصداً به آنها برگردانده است، و

اینکه خودش میخواست که آن سرمایه از آنها باشد، پس ﴿قَالُوا﴾ گفتند. به پدر خود - ترغیب کنان تا برادر شانرا با آنها بفرستد -: ﴿يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي﴾ ای پدر ما دیگر چه میخواهیم. یعنی: بعد از این کرم کردن جمیل و مهمان نوازی که پیمان را هم بما کامل داد، و از روی احسان که متضمن اخلاص و اخلاق نیک میباشد قیمت آنرا هم بما واپس داد، دیگر چه میخواهیم؟ ﴿هَٰذِهِ بَصُعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا﴾ این است سرمایه ما باز گردانیده شده بسوی ما باز برویم و غله آوریم برای کسان خود. یعنی: اگر با برادر خود برویم او سبب پیمانه دیگری از غله برای ما میشود، پس برای خانواده خود که به قوت خود احتیاج هستند غله می آوریم. ﴿وَنَحْفَظُ أَحَانًا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ﴾ و نگهبانی کنیم برادر خود را و زیاده آریم پیمانه يك شتر. با فرستادن او همراهی ما، چون او برای هر نفر پیمانه حمل يك شتر را غله میدهد، ﴿ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيرٌ﴾ آن يك پیمانه اندك است. یعنی: آسان است و ضرری برایت نمیرساند، بخاطریکه مدت آن طولانی نیست، و مصلحت آن هم روشن است.

پس ﴿قَالَ﴾ گفت. به ایشان یعقوب علیه السلام: ﴿لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ﴾ هرگز نفرستم او را با شما تا آنکه دهید مرا عهدی از خدا. یعنی: عهد سنگینی، و به الله قسم بخورید ﴿لَتَأْتِيَٰنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ﴾ که البته باز آرید او را بمن مگر آنکه گرفتار کرده شوید. یعنی: مگر اینکه موضوعی بالایتان بیاید که در آن شما اختیاری نداشته باشید، و به دفع کردن آن قادر نباشید ﴿فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ﴾ پس چون دادندش عهد خویش را. بر آنچه گفت و اراده آنرا داشت ﴿قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ گفت یعقوب خدا بر آنچه میگوئیم نگهبان است. یعنی: شاهد بودن الله، و حفاظت او و کفایت او برای ما کافاست.

بعداً وقتی که او را هرايشان میفرستاد به آنها وصیت کرد که وقتی به مصر رسیدند ﴿لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ﴾ در میائید از يك دروازه و در آئید از دروازه های پراکنده. و آن بخاطر زیاد بودن شان و خوش منظر بودن شان بود که همه پسران يك مرد هستند، و از نظر شدن شان میترسید، و سبب همین بود.

﴿وَأَكْرَهَ﴾ اگر نه ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ دفع نمیکنم از شما از قضای خدا چیزی را. بخاطر چیزیکه مقدر شده باشد حتماً شدنی است ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ نیست فرمان روائی مگر خدا. یعنی: قضاء و قدر از اوست، و امر امر اوست، پس هر چه را که قضاء و قدر نموده

باشد باید حتماً واقع گردد ﴿وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ بروی توکل کردم. یعنی: به الله تعالی اعتماد دارم نه به وصیت خود که سببی از اسباب است ﴿وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ و بروی توکل کنند متوکلان. چون با توکل تمام مطلوب حاصل میشود، و تمام خوف دور میشود.

﴿وَلَمَّا﴾ و چون. رفتند و ﴿وَدَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ﴾ داخل شدند از آنراه که فرموده بود ایشانرا پدر ایشان. آن کار ﴿مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا﴾ دفع نمیتوانست کرد از سر ایشان از قضای خدا چیز را مگر خطری را که در ضمیر یعقوب بود سر انجام داد. و آن چیزی است که شفقت و محبت اولاد موجب آن میشود، پس در آن برایش نوعی از اطمینان هم حاصل شد، و خطری که در ضمیر او بود هم به انجام رسانده شد.

و آن کوتاهی در علم او نبود، چون او از پیغمبران گرامی و علمای ربانی بود، و از اینخاطر در باره او فرموده است تعالی: ﴿وَأَنَّهُ لَدُوْ عِلْمٍ﴾ و بدرستی که یعقوب خداوند دانش بود. یعنی: صاحب علم بزرگ بود ﴿لَمَّا عَلَّمْتَهُ﴾ مر آنچیز را که بدو آموخته بودیم. یعنی: بواسطه تعلیم دادن ما به او، و با قدرت و قوت خود آنرا ادراک نکرده است، بلکه با فضل و تعلیم الله سبحانه و تعالی به او عطاء گردیده است ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ و لیکن بیشتر مردمان نمیدانند. یعنی: عواقب امور و دقیق بودن اشیاء را نمیدانند، و همچنان از میان اهل علم هم چیز زیادی از علم و احکام و لوازم (لازمات) آن بر آنها مخفی میماند.

(۶۹-۷۹) ﴿وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٦٩﴾ و چون داخل شدند بر یوسف جای داد بسوی خود برادر عینی خود را گفت هر آئینه منم برادر تو پس اندوهگین مباش به سبب آنچه میکردند [یوسف: ۶۹].

﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَتَبَهَا الْعَبْرُ إِنَّكُمْ لَسْرِقُونَ ٧٠﴾ پس وقتی که مهیا کرد برای ایشان سامان ایشان را نهاد جام را در باران برادر خود بعد از آن آواز داد آواز کننده که ای کاروان هر آئینه شما دزدید [یوسف: ۷۰].

﴿قَالُوا وَقَبِّلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ ٧١﴾ گفتند و روی آوردند بدان جمع که شما چه چیز گم کرده اید [یوسف: ۷۱].

﴿قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ٧٢﴾ گفتند نمی یابیم پیمانه

پادشاه را و کسی را که بیاوردش يك بار شتر باشد و من باین وعده ضامنم [یوسف: ۷۲].
﴿قَالُوا تَأَلَّه لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سُرِقِينَ ۗ۷۳﴾ گفتند سوگند بخدا هر
آئینه دانسته اید که ما نیامده ایم تا فساد کنیم در زمین و هرگز دزد نبوده ایم [یوسف: ۷۳].
﴿فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ۗ۷۴﴾ گفتند پس چیست جزای این فعل اگر باشید دروغگویان
[یوسف: ۷۴].

﴿قَالُوا جَزَاؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۗ۷۵﴾ گفتند جزاء این فعل
(اینست) کسی که یافته شود در بار او پس گرفتاری همان شخص باشد جزاء او همچنان جزاء
میدهم ستمگاران را [یوسف: ۷۵].
﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ
أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۗ۷۶﴾ پس
شروع کرد بباردانه‌های ایشان پیش از باردان برادر او بعد از آن بر آورد پیمان را از باردان برادر او
همچنین تدبیر کردیم در باره یوسف نبود که اسیر گیرد برادر خود را در دین پادشاه لیکن اسیر
گرفتند به مشیت خدا بلند گردانیم در درجه‌ها کسی را که خواهیم و بالای هر خداوند دانش
دانائیست [یوسف: ۷۶].

﴿قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ
شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۗ۷۷﴾ گفتند اگر دزدی کرده این شخص بدستیکه دزدیده است
برادر اعیانی که او را بوده پیش از این پس پنهان داشت یوسف آن مقاله را در نفس خود و
آشکار نکرد آنرا برایشان گفت یوسف در دل خود شما بد هستید در منزلت و خدا دانا تر است
به آنچه بیان میکنید [یوسف: ۷۷].

﴿قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۗ۷۸﴾ گفتند
ای عزیز هر آئینه او را پدر است پیر کلان سال پس بگیر یکی را از ما بجای او هر آئینه ما می
بینیم ترا از نیکوکاران [یوسف: ۷۸].

﴿قَالَ مَعَادَ اللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ ۗ۷۹﴾ گفت پناه به خدا از آنکه
بگیریم مگر کسی را که یافته ایم متاع خود را نزد او هر آئینه ما آنگاه ستمگاران باشیم.
[یوسف: ۷۹].

یعنی: وقتی برادران یوسف بر یوسف داخل شدند ﴿ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ﴾ جای داد بسوی خود برادر عینی خود را. یعنی: برادر سکه خود را و او (بنیامین) بود که بر آوردن او آنها را امر داده بود [و] او را ضمیمه ساخت، و از میان برادران خود او را تخصیص داد، و حقیقت حال را به او خبر داد، و ﴿قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ﴾ گفت هر آئینه منم برادر تو پس اندوهگین مباش. یعنی: غمگین مباش ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ به سبب آنچه میکردند. چون عاقبت بخیر ماست.

بعداً او را به آنچه که میکرد و حیلۀ را که بخاطر باقی ماندن او نزد خودش درست میکرد خبر داد تا زمانیکه موضوع انتها پیدا کند. ﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ﴾ پس وقتی که مهیا کرد برای ایشان سامان ایشان را. یعنی: برای هر يك از برادران خود پیمانه از غله آماده کرد، و در جمله شان این برادر او هم بود ﴿جَعَلَ السَّقَايَةَ﴾ نهاد جام را. و آن پیاله است که با آن نوشابه نوشیده میشود، و پیمانه اندازه میشود ﴿فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ﴾ در باردان برادر خود بعد از آن. بار خود را جمع کردند، پس وقتی که حرکت کردند ﴿أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَتَيْتَهَا الْعِيرُ إِنْكُمْ لَسَرْقُونَ﴾ آواز داد آواز کننده که ای کاروان هر آئینه شما دزدید. و شاید آن آواز کننده حقیقت حال را نمیدانست.

﴿قَالُوا﴾ گفتند. یعنی: برادران یوسف گفتند ﴿وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ﴾ و روی آوردند بدان جمع. برای دور ساختن تهمت، چون دزد جز رفتن و دور شدن از نزد کسی که مالش دزدیده شده است در فکر چیز دیگری نمیباشد تا دزدی اش گرفتار نشود، ولی اینها دوباره نزد شان برگشتند، و جز دور کردن تهمت از خود که بر آنها زده شده بود در فکر چیز دیگری نبودند، پس در آنحال گفتند: ﴿مَآذًا تَفْقَدُونَ﴾ شما چه چیز گم کرده اید. و نگفتند: (چه را دزدیده ایم؟) بخاطر متیقن بودن شان بر اینکه آنها از دزدی بری هستند. ﴿قَالُوا نَفْقَدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ﴾ گفتند نمی یابیم پیمانه پادشاه را و کسی را که بیاوردش يك بار شتر باشد. یعنی: اجرتی باشد برایش اگر آنرا بیابد، ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ و من باین وعده ضامنم. یعنی: کفالت آنرا بدوش میگیرم، و آنرا صدا زنندۀ میگفت که در تلاش پیدا کردن مال گمشده بود.

﴿قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ﴾ گفتند سوگند بخدا هر آئینه دانسته اید که ما نیامده ایم تا فساد کنیم در زمین. با هیچ نوعی از معصیت ها، ﴿وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ﴾ و هرگز دزد نبوده ایم. چون دزدی از بزرگترین انواع فساد در زمین است، و آنها بخاطری بر علم داشتن شان که نه مفسد و نه دزد هستند قسم خوردند، که میدانستند آنها از احوال شان

خبر دارند و آنچه را که به باعفتی و نیکی شان دلالت میکرد تجربه کرده اند، و اینکه چنین امر از طرف کسی واقع شده نمیتواند که در باره ما علم دارند، و در نفی تهمت این بلیغ تر است از اینکه میگفتند: (تالله لم نفسد فی الأرض و لم نسرق) سوگند بخدا که ما در زمین فساد نکردیم و دزدی نکرده ایم.

﴿قَالُوا فَمَا جَزَاءُ﴾ گفتند پس چیست جزای این فعل. یعنی: جزای اینکار ﴿إِنْ كُنْتُمْ كَذِبِينَ﴾ اگر باشید دروغگویان. با اینکه آن نزد شما پیدا شود؟ ﴿قَالُوا جَزَاءُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ﴾ گفتند جزاء این فعل (اینست) کسی که یافته شود در بار او. یعنی: در میان رخت های او و اموال او موجود باشد ﴿جَزَاءُ﴾ پس گرفتاری همان شخص باشد جزاء او. با اینکه صاحب مال او را برده خود بگیرد، و در دین شان سزای دزدی همین بود که اگر علیه دزد دزدی اش ثبوت میشد، در ملکیت صاحب مال دزدی شده قرار میگرفت، و از اینخاطر گفتند: ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ همچنان جزاء میدهیم ستمگاران را.

﴿فَبَدَأَ﴾ پس شروع کرد. مفتش ﴿بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وَعَاءِ أَخِيهِ﴾ بیاردانهای ایشان پیش از باردان برادر او. تا شك اینکه تمام اینکار قصداً صورت گرفته است از بین رود، پس وقتی که در بار آنها چیزی نیافت ﴿اسْتَحَرَّحَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ﴾ بر آورد پیمانه را از باردان برادر او. و نگفت که (آنها پیدا کرد، یا برادرش آنها دزدی کرده بود) تا حقیقت واقعت را مراعات کند.

پس در اینوقت آنچه را که یوسف در باقی ماندن برادرش نزد خود میخواست بوجهی اتمام یافت که برادران او آنها نفهمیدند، فرموده است تعالی: ﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ﴾ همچنین تدبیر کردیم در باره یوسف. یعنی: برایش تدبیری را میسر ساختیم که با آن به مقصدی برسد که مذموم نیست. ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾ نبود که اسیر گیرد برادر خود را در دین پادشاه. یعنی: مطابق به قانون پادشاه، صاحب مال دزدی شده اختیار نداشت که مالک دزد شود، برای دزدی نزد آنها سزای دیگری بود، اگر فیصله مطابق به قانون پادشاه میشد، یوسف علیه السلام نمیتوانست برادر خود را نزد خود نگهدارد، لیکن یوسف علیه السلام فیصله برادران خود را تطبیق کرد تا خواستش اتمام یابد.

تعالی فرموده است: ﴿تَرْفَعُ دَرَجَتٍ مِّنْ نَّشَأٍ﴾ بلند گردانیم در درجهای کسی را که خواهیم. با علم نافع، و معرفت راه های رسیدن به مقصد آن، طوریکه درجه های یوسف علیه السلام را بلند

ساختیم، ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ و بالای هر خداوند دانش دانائست. پس بالای هر عالم کسی است که علمتر از اوست تا اینکه علم به دانای پنهان و آشکار انتها پیدا میکند. و قتیکه برادران یوسف دیدند آنچه را که دیدند ﴿قَالُوا إِنْ يَسْرِقُ﴾ گفتند اگر دزدی کرده. این برادر، آن در باره او چیز عجیب نیست ﴿فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾ بد رستیکه دزدیده است برادر اعیانی که او را بوده پیش از این. مقصد شان یوسف علیه السلام بود، و براءت دادن خود شان بود، و اینکه از او (بنیامین) و برادر او دزدی سر زده میتواند، و آنها برادران سکه ما نیستند. و در این برای آن دو برادران تحقیر است، و از اینخاطر یوسف علیه السلام آن گفته را در دل خود پنهان کرد ﴿وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ﴾ و آشکار نکرد آنرا برایشان. یعنی: با گفتن چیز نا پسندی به آنها مقابل نشد، بلکه قهر خود و موضوع را در دل خود پنهان گذاشت، و ﴿قَالَ﴾ گفت. یوسف با خود (در دل) خود: ﴿أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا﴾ شما بد هستید در منزلت. طوری که به آنچه ما را مذمت میکنید خود تان بد تر از آنید ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾ و خدا دانا تر است به آنچه بیان میکنید. یعنی: در آنچه که شما در موضوع این دزدی ما را وصف نموده اید، الله میدانده که ما در آن بیگناه هستیم.

بعداً با او از راه تملق پیش آمدند، تا شاید برادر شان را برای آنها ببخشد. پس ﴿قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا﴾ گفتند ای عزیز او را پدر است پیر کلان سال. یعنی: او صبر دوری او را ندارد، و دوری او برایش بسیار سخت خواهد بود ﴿فَخَذَ أَحَدُنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنْ الْمُحْسِنِينَ﴾ پس بگیر یکی را از ما بجای او هر آئینه ما می بینیم ترا از نیکو کاران. و با آن بر ما و پدر ما نیکی کن. پس ﴿قَالَ﴾ گفت. یوسف ﴿مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعًا عِنْدَهُ﴾ پناه به خدا از آنکه بگیریم مگر کسی را که یافته ایم متاع خود را نزد او. یعنی: این از طرف ما ظلم خواهد بود، که بیگناهی را بر گناه کسی گرفتار کنیم که مال ما نزد اوست، و نگفت: (کسیکه دزدی کرده است) تمام این بخاطر خوف از دروغ گفتن است. ﴿إِنَّا إِذَا﴾ هر آئینه ما آنگاه. یعنی: اگر دیگری را بجای کسی بگیریم که مال ما در بار او پیدا شده است ﴿أَظْلِمُونَ﴾ ستمگاران باشیم. طوری که جزا را در غیر موضع آن گذاریم.

(۸۰-۸۳) ﴿فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ

﴿الْحَكِيمِينَ ۸۰﴾ پس چون نا امید شدند از وی تنها رفتند بخلوت مشوره کنان گفت بزرگ ایشان آیا ندانسته اید که پدر شما (هرآئینه) گرفته است بر شما عهد محکم از خدا و پیش از این تقصیر نموده بودید در باره یوسف پس جدا نخواهم شد از زمین مصر تا وقتی که اذن دهد مرا پدر من یا حکم کند خدا مرا و او بهترین حکم کنندگان است [یوسف: ۸۰].

﴿ارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ أَبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ۸۱﴾ باز روید بسوی پدر خویش پس بگوئید ای پدر ما (هر آئینه) پسر تو دزدی کرد و گواهی نمیدهیم ما مگر به آنچه میدانیم و نیستیم ما مر باطن حال را نگاه دارندگان [یوسف: ۸۱].

﴿وَسَلَّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۸۲﴾ و پیرس از دهی که بودیم در آن و از کاروانی که آمدم در آن و (هر آئینه) ما راست گویانیم [یوسف: ۸۲].

﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِرُوا جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۸۳﴾ گفت یعقوب بلکه ساخته برای شما نفوس شما کاری را پس حال من صبر نیک است امید آنست که خدا بیارد پیش من ایشانرا همه یکجا هر آئینه او دانا با حکمت است [یوسف: ۸۳].

یعنی: وقتی که برادران یوسف از یوسف نا امید شدند که برادر شانرا برای آنها ببخشد ﴿خَلَصُوا نَجِيًّا﴾ تنها رفتند بخلوت. یعنی: با خود شان اجتماع کردند، دیگری همایشان نبود، و در باره آنچه که میان شان بود سرگوشی کردند پس ﴿قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ﴾ گفت بزرگ ایشان آیا ندانسته اید که پدر شما (هرآئینه) گرفته است بر شما عهد محکم از خدا. در حفاظت کردن او، و اینکه او را بیاورید مگر اینکه شما در مصیبتی گرفتار شوید که چاره نداشته باشید ﴿وَمَنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ﴾ و پیش از این تقصیر نموده بودید در باره یوسف. پس دو امور را برایتان یکجا میکند، تفریط کردن سابق تانرا در حق یوسف، و نه آوردن برادر او را در برگشت تان، پس من هیچ روی ندارم که با آن با پدرم مقابل شوم.

﴿فَلَنْ أَرْجِعَ إِلَى الْأَرْضِ﴾ پس جدا نخواهم شد از زمین مصر. یعنی: در همین زمین مقیم میباشم و از آن نمیروم ﴿حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي﴾ تا وقتی که اذن دهد مرا پدر من یا حکم کند خدا مرا. یعنی: آمدم را تنها یا با برادرم تقدیر کند ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِيمِينَ﴾ و او بهترین حکم کنندگان است. بعداً آنها را وصیت کرد که به پدر خود چه بگویند، و گفت: ﴿ارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ

﴿أَبْنَاكَ سَرَقَ﴾ باز روید بسوی پدر خویش پس بگوئید ای پدر ما (هر آئینه) پسر تو دزدی کرد. یعنی: بخاطر دزدی خود گرفتار شد، و نتوانستیم او را بتو بیاوریم، با وجود اینکه در آن کوشش خود را بذل نمودیم، صورت حال اینست که ما به چیزی گواهی نمیدهیم که آنرا ندانیم، بلکه به چیزی گواهی میدهیم که آنرا میدانیم، بخاطریکه ما دیدیم که پیمانه از خُرچین بنیامین بر آمد ﴿وَمَا كُنَّا لِلْعَيْبِ حَفِظِينَ﴾ و نیستیم ما مر باطن حال را نگاه دارندگان. یعنی: اگر ما باطن امر را میدانستیم در رفتن اش با ما کوشش نمیکردیم، و وقتیکه عهد و پیمان های خود را به شما دادیم، فکر نمیکردیم که امر به اینجا میکشد.

﴿وَسَلِّ﴾ و پیرس. اگر در سخن ما شك دارید ﴿الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرِ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾ از دهی که بودیم در آن و از کاروانی که آمدیم در آن. آنها به آنچه که به شما خبر دادیم اطلاع دارند ﴿وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ و (هر آئینه) ما راست گویانیم. دروغ نگفته ایم، و نه تغییر داده ایم، و نه بدل کرده ایم، بلکه این واقعت است.

پس وقتیکه نزد پدر خود برگشتند، و او را از آن خبر دادند، بسیاز غمگین شد و حزن او دو چند شد، و در این قضیه هم آنها را متهم کرد، طوریکه اول بار او آنها را متهم کرد، و ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ گفت یعقوب بلکه ساخته برای شما نفوس شما کاریا پس حال من صبر نیک است. یعنی: در آن به صبر جمیل پناه برد که قهر و ناراضی و شکایت به مخلوق را به همراه نداشت، بعداً وقتیکه دید که غم و کرب بسیار شدید شد بخاطر حاصل شدن سکون گفت: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾ امید آنست که خدا بیارد پیش من ایشانرا همه یکجا. یعنی: یوسف و (بنیامین) و برادر بزرگ شانرا که در مصر مقیم ماند.

﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ﴾ هر آئینه او دانا است. که حالم را میداند، و احتیاجم را در گشایش و منت خود، و ضرورتم را به احسان خود میداند. ﴿الْحَكِيمُ﴾ با حکمت است. که بحسب آنچه حکمت ربانی او مقتضی میشود برای هر چیزی قضاء و قدر آنرا تعیین فرموده است، و به هر امر انتهائی مقرر فرموده است.

(۸۴-۸۶) ﴿وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفَى عَلَى يُونُسَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ ۸۴

و روی بگردانید از ایشان و گفت ای دریغ بر یوسف و سفید شد هر دو چشم او به سبب اندوه پس او غم خود را فرو میخورد (پیر شده از غم) [یوسف: ۸۴].

﴿قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتُلُوا تَذَكَّرُ يُونُسَ حَتَّى تَكُونَ حَرْصًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ۝۸۵﴾ گفتند سوگند بخدا همیشه یاد میکنی یوسف را تا آنگاه که شوی گداخته (بیمار) یا شوی از مردگان [یوسف: ۸۵].
 ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحْزَنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝۸۶﴾ گفت جز این نیست که بیان میکنم غم سخت و اندوه خود را به جناب خدا و من میدانم از جانب خدا آنچه شما نمی دانید [یوسف: ۸۶].

یعنی: وقتی که پسران یعقوب علیه السلام این خبر را به پدر خود گفتند، او از پسران خود روی گردانید، در حالیکه تأسف و غم بر او سنگین شده بود، و از حزنی که در قلب او بود، و غمی که موجب کثرت گریه او شده بود چشمانش سفید شد.

﴿فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ پس او غم خود را فرو میخورد. یعنی: دلش از حزن زیاد ملوئ بود ﴿وَقَالَ يَا سَعْدِي عَلَيَّ يُونُسَ﴾ و گفت ای دریغ بر یوسف. یعنی: حزن و غم قدیم و شوق و علاقه را که برای یوسف علیه السلام در دل پنهان داشت ظاهر شد، و این مصیبت خفیف تر نسبت به اول، مصیبت اول را بیادش آورد، پس اولاد او - در تعجب بحالش به او گفتند:-

﴿تَاللَّهِ تَفْتُلُوا تَذَكَّرُ يُونُسَ﴾ سوگند بخدا همیشه یاد میکنی یوسف را. یعنی: در تمام حالات خود یوسف علیه السلام را یاد میکنی ﴿حَتَّى تَكُونَ حَرْصًا﴾ تا آنگاه که شوی گداخته (بیمار). یعنی: فانی (بیدوام) و بدون حرکت، و قدرت سخن گفته را نداشته باشی. ﴿أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ﴾ یا شوی از مردگان. یعنی: با وجود توانائی ترك ذكر او، هرگز ذكر او را ترك نمیکنی.

﴿قَالَ﴾ گفت. یعقوب علیه السلام: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحْزَنِي﴾ جز این نیست که بیان میکنم غم سخت. یعنی: غمگینی در سخنان خود را ﴿وَحْزَنِي﴾ و اندوه خود را. که در قلب من است ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ به جناب خدا. یگانه، نه به شما و نه به دیگری غیر از شما از میان مخلوقات، پس هر چه میخواهید بگوئید ﴿وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ و من میدانم از جانب خدا آنچه شما نمی دانید. که او آنها را برایم بر خواهد گردانید، و با یکجا شدن با آنها چشم ام روشن خواهد شد.

(۸۸، ۸۷) ﴿يَبْنِي أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُونُسَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْفَوْمُ الْكَافِرُونَ ۝۸۷﴾ ای پسران من بروید (پس) تفحص کنید از یوسف و برادرش و نومید مشوید از فیض خدا هر آینه نومید نمی شود از فیض خدا مگر گروه کافران [یوسف: ۸۷].

﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَّا الْفُتْرَ وَجِئْنَا بِضَلْعَةٍ مُّزْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ۝۸۸﴾ پس چون داخل شدند بر یوسف گفتند ای عزیز رسیده است بما و کسان ما سختی و آوردیم سرمایه (نامقبول) اندک بی اعتبار پس تمام ده ما را پیمانه و صدقه کن بر ما هر آئینه خدا جزا میدهد صدقه دهندگان را [یوسف: ۸۸].

یعنی: یعقوب علیه السلام به پسران خود گفت: ﴿يَبْنَىٰ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ﴾ ای پسران من بروید (پس) تفحص کنید از یوسف و برادرش. یعنی: با حرص و کوشش هر دو را جستجو کنید ﴿وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ﴾ و نومید مشوید از فیض خدا. چون امیدوار بودن در آنچه که بنده امید آنرا دارد موجب سعی و کوشش او میشود، و یأس موجب تنبلی و سستی او میشود، و اولی تر اینست تا بندگان به فضل و احسان و رحمت و فیض الله امید داشته باشد، ﴿إِنَّهُ لَا يَأْسُ مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ هر آئینه نومید نمی شود از فیض خدا مگر گروه کافران. پس آنها - بخاطر کفر شان - رحمت الله تعالی را دور می شمارند، و رحمت الله از آنها دور است، پس با کفار مشابحت نکنید. و آن بر این دلالت میکند که امید بنده به رحمت و فیض الله به حسب ایمان او میباشد.

پس بروید ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ پس چون داخل شدند بر او. یعنی: بر یوسف ﴿قَالُوا﴾ گفتند. با تضرع و زاری: ﴿يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَّا الْفُتْرَ وَجِئْنَا بِضَلْعَةٍ مُّزْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا﴾ ای عزیز رسیده است بما و کسان ما سختی و آوردیم سرمایه (نامقبول) اندک بی اعتبار پس تمام ده ما را پیمانه و صدقه کن بر ما. یعنی: ما و خانواده ما بسیار مجبور شده ایم ﴿وَجِئْنَا بِضَلْعَةٍ مُّزْجَلَةٍ﴾ و آوردیم سرمایه (نامقبول) اندک بی اعتبار. یعنی: برای پرداخت چنان مال اندکی آورده ایم که از قلت آن بسیار نا مرغوب و بی موقع است ﴿فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ﴾ پس تمام ده ما را پیمانه. یعنی: با وجود کمبود قیمت نزد ما، با دادن غله بیشتر بر ما صدقه عنایت فرما ﴿إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾ هر آئینه خدا جزا میدهد صدقه دهندگان را. با جزای دنیا و آخرت.

و چون موضوع انتها یافت، و به شدت بالغ شد، دل یوسف علیه السلام نرم شد و خود را برایشان معرفی کرد و با نرمی آنها را عتاب کرد.

(۸۹-۹۲) ﴿قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ۝۸۹﴾ گفت آیا دانستید آنچه کردید به یوسف و برادرش هنگامیکه شما نادان بودید [یوسف: ۸۹].

﴿قَالُوا أَأَتٰكَ لِأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهٰذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ٩٠﴾ گفتند آیا به تحقیق تو یوسفی گفت من یوسفم و این برادر من است هر آئینه انعام کرد خدا بر ما هر آئینه هر که بترسد از خدا و صبر نماید (پس بدرستی که) خدا ضایع نمیکند مزد نیکوکاران را [یوسف: ٩٠].

﴿قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاتٰكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِئِينَ ٩١﴾ گفتند قسم بخدا هر آئینه برگزید ترا خدا بر ما و بدرستی که ما بودیم خطا کنندگان [یوسف: ٩١].

﴿قَالَ لَا تَنْزِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَعْفُو اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ٩٢﴾ گفت هیچ سرزنش نیست بر شما امروز بیامرزد خدا شما را و او مهربانترین مهربانان است [الأعراف: ٩٢].

﴿قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ يُّوسُفَ وَأَخِيهِ﴾ گفت آیا دانستید آنچه کردید به یوسف و برادرش. فعل بد شان در حق یوسف ظاهر است، اما در حق برادر او، شاید - والله أعلم - فعل بد شان این باشد که گفته بودند: ﴿إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ اگر دزدی کرده این شخص بدرستی که دزدیده است برادر اعیانی که او را بوده پیش از این. یا حادثه ای که او را از پدرش جدا ساخت سبب آن آنها بودند، و اصلی بودند که موجب آن شده بود.

﴿وَإِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾ هنگامیکه شما نادان بودید. و این نوعی از معذور دانستن شان است بخاطر جهل شان، یا تویخ (سرزنش) است که با وجودیکه نباید چنین میکردند و برای شان لایق نبود، کار جاهلان را کرده بودند.

پس دانستند که آنکه به آنها مخاطب بود یوسف بود، پس گفتند: ﴿أَتٰكَ لِأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهٰذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ گفتند آیا به تحقیق تو یوسفی گفت من یوسفم و این برادر من است هر آئینه انعام کرد خدا بر ما. با ایمان و تقوی، و تمکین (پا برجائی) در دنیا، و آن بسبب صبر و تقوی است ﴿إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ﴾ هر آئینه هر که بترسد از خدا و صبر نماید. یعنی: از فعلی بپرهیزد که الله تعالی آنرا حرام نموده است، و بر آلام و مصائب صبر داشته باشد، و به فرمانبری از اوامر صبر داشته باشد ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (پس بدرستی که) خدا ضایع نمیکند مزد نیکوکاران را. پس این از نیکو کاریست، و الله اجر کسیرا که کار نیک کند ضایع نمی کند.

﴿قَالُوا تَأَلَّه لَقَدْ ءَاتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ گفتند قسم بخدا هر آئینه برگزید ترا خدا بر ما. یعنی: ترا با مکارم اخلاق، و محاسن عادات بر ما فضیلت بخشید، و ما بر تو بسیار زیاد بدی کردیم، و به اذیت رساندن تو، و دور کردن تو از پدرت حریص بودیم، مگر الله تعالی ترا فضیلت بخشید و اموری را که میخواستی برای امتحان پذیر ساخت ﴿وَإِنْ كُنَّا حَاطِئِينَ﴾ و بدرستی که ما بودیم گناهکاران. و این نهایت اعتراف کردن شان به جرمی بود که از آنها به یوسف رسیده بود.

پس ﴿قَالَ﴾ گفت. برایشان یوسف علیه السلام از روی کرم و جود: ﴿لَا تَتْرِبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ﴾ هیچ سرزنش نیست بر شما امروز. یعنی: شما را سرزنش نمیکنم، و ملامت نمیکنم ﴿يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ بیامرزد خدا شما را و او مهربانترین مهربانان است. پس بدون عار گرفتن با ذکر گناه سابقه شان بطور کامل آنها را بخشید، و با دعای مغفرت و رحمت برای شان دعا کرد، و آن نهایت احسان کردن است که جز از جانب خاص خاصان، و بهترین و برگزیدگان مخلوقات از دیگری بر نمی آید.

(۹۳-۹۸) ﴿أَذْهَبُوا بِمِصْصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۙ﴾ (۹۳) ببرید این پیراهن مرا پس بیفکند آنرا بر روی پدر من تا بیاید بینا و بیارید نزد من اهل خویش را همه یکجا [یوسف: ۹۳].

﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ أَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ ۙ﴾ و چون جدا شد کاروان گفت پدر ایشان هر آئینه من می یابم بوی یوسف را اگر به نقصان عقل نسبت نکنید مرا [یوسف: ۹۴].

﴿قَالُوا تَأَلَّه إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ۙ﴾ گفتند قسم بخدا هر آئینه تو در خطای قدیم خودی [یوسف: ۹۵].

﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۙ﴾ پس چون پیامد پیش وی مژده رسان انداخت قمیص را بر روی وی پس گشت بینا گفت آیا نگفته بودم شما را هر آئینه من میدانم از جانب خدا آنچه نمیدانید [یوسف: ۹۶].

﴿قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ۙ﴾ گفتند ای پدر ما آمرزش طلب کن برای ما گناهان ما را بدرستی ما بودیم گناهکاران [یوسف: ۹۷].

﴿قَالَ سَوْفَ أَسْتَعْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۙ﴾ ۹۸ گفت زود باشد که آمرزش خواهم برای شما از پروردگار خود (هر آئینه) او آمرزنده مهربان است [یوسف: ۹۸].

یعنی: یوسف علیه السلام به برادران خود گفت: ﴿أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا﴾ برید این پیراهن مرا پس بیفکنید آنرا بر روی پدر من تا بیاید بینا. بخاطر اینکه تداوی هر بیماری با ضد آن میشود، پس چون در این پیراهن اثر خوشبوئی یوسف علیه السلام بود، که جدائی او آنقدر دل پدر خود را از غم و حزن مملوء ساخته بود - که الله تعالی آنرا میداند - یوسف علیه السلام میخواست که بوی این پیراهن به مشام پدرش برسد، و روح و نفس و بصیرت او برایش باز گردد، و در آن الله را اسراری است که بندگان به آن اطلاع ندارند، و یوسف از آن در این امر اطلاع پیدا کرد.

﴿وَأَوْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ و بیارید نزد من اهل خویش را همه یکجا. یعنی: اولاد تان را، و قبیله تان را و دیگر تمام متعلقین تانرا، تا ملاقات تام صورت گیرد، و بد حالی معاش تان و تنگدستی رزق از شما دور شود.

﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ﴾ و چون جدا شد کاروان. از سر زمین مصر بطرف فلسطین، بوی پیراهن به مشام یعقوب علیه السلام رسید پس گفت: ﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونُ﴾ هر آئینه من می یابم بوی یوسف را اگر به نقصان عقل نسبت نکنید مرا. یعنی: اگر مرا مسخره نکنید، و زعم اینرا نکنید که این سخن بدون شعور از من صادر شده است، بخاطریکه او آنها را به این حال خود، و آنچه که این سخن موجب آن شد در تعجب یافت، و آنچه را که حدس زده بود واقع شد، پس گفتند: ﴿تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴾ قسم بخدا هر آئینه تو در خطای قدیم خودی. یعنی: همیشه در بحر محبت سرگردان هستی، نمیدانی که چه میگوئی.

﴿فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ﴾ پس چون پیامد پیش وی مژده رسان. برای نزدیکی یکجا شدن یوسف و برادران او و پدر شان ﴿الْقُلَّةِ﴾ انداخت. یعنی: پیراهن را ﴿عَلَى وَجْهِهِ﴾ قَارَنَدَ بَصِيرًا بر روی وی پس گشت بینا. یعنی: بعد از اینکه چشمانش از غم سفید گشته بود بحال اول خود بینا شد، پس پروزمندانه، و متهیج به نعمت الله تعالی که برای او داده شده بود، به کسانی از اولاد خود و اهل خود که نزدش حضور داشتند که به رأی او تمسخر کرده بودند، گفت: ﴿قَالَ أَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي

أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿﴾ آیا نگفته بودم شما را هر آئینه من میدانم از جانب خدا آنچه نمیدانید. طوریکه به دیدار یوسف امیدوار بودم، و مترقب (منتظر) دور شدن فکر و غم و حزن بودم. پس به گناه خود اقرار کردند و به آن متأثر شدند و ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾ گفتند ای پدر ما آموزش طلب کن برای ما گناهان ما را بدرستی ما بودیم گناهکاران. پس در طلب جواب شان: ﴿قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ گفت زود باشد که آموزش خواهم برای شما از پروردگار خود (هر آئینه) او آمرزنده مهربان است. و امید اینست که شما را ببخشد و بر شما رحم کند، و برحمت و مهربانی خود خطاهای شما را ستر کند، و اینهم گفته شده است که او آموزش خواستن را برایشان تا به وقت با فضیلت سحر به تأخیر انداخت تا کاملترین استغفار و به اجابت نزدیکتر باشد.

(۱۰۰، ۹۹) ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ﴾ پس چون در آمدند بر یوسف جای داد بسوی خود پدر و مادر خود را و گفت در آئید بمصر اگر خواهد خدا در حالیکه ایمان باشید [یوسف: ۹۹]. ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَأَيَّتْ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءُوسِي مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۱۰۰﴾ و برداشت پدر و مادر خود را بر تخت و افتادند بسوی او سجده کنان و گفت ای پدر من اینست تعبیر خواب من پیش از این هر آئینه گردانید آنرا پروردگار من راست و بدرستیکه نیکویی کرده بمن چون بیرون آورده مرا از زندان و آورد شما را از بادیه بعد از آنکه خلاف افکند شیطان میان من و میان برادران من (هر آئینه) پروردگار من تدبیر نیک سازنده است چیزی را که خواهد هر آئینه اوست دانا با حکمت [یوسف: ۱۰۰].

یعنی: ﴿فَلَمَّا﴾ پس چون یعقوب علیه السلام و اولادش و اهل شان تجهیزات خود را گرفتند تا از سر زمین خود به قصد رسیدن به یوسف علیه السلام به مصر بروند و همه یکجا در آنجا زندگی کنند، و قتیکه به نزد او رسیدند و ﴿ادْخُلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ﴾ در آمدند بر یوسف جای داد بسوی خود پدر و مادر خود را. یعنی: آنها را بخود انضمام داد، و آنها را به قرب خود مختص گردانید، و با آنها به نیکی و حسن سلوک و نهایت تعظیم و تکریم پیش آمد کرد ﴿وَقَالَ﴾ و گفت. به تمام اهل

خود: ﴿أَدْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ﴾ در آئید بمصر اگر خواهد خدا در حالیکه ایمنان باشید. از همه نا پسندی ها و خوف رساننده ها، پس در این حالت سرور داخل شدند و تنگدستی از آنها زائل گشت، و برایشان سرور و خوشی حاصل شد.

﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ﴾ و برداشت پدر و مادر خود را بر تخت. یعنی: بر تخت پادشاه، و مجلس (موضع نشست) عزیز، ﴿وَوَحَّوْا لَهُ سُجَّدًا﴾ و افتادند بسوی او سجده کنان. یعنی: از روی تعظیم و تکریم و جلیل القدر دانستن او پدر و مادر و برادانش به او سجده کردند ﴿وَقَالَ﴾ و گفت. وقتی این حال را دید، و سجده شانرا بخود دید: ﴿يَأْتِي هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ﴾ ای پدر من اینست تعبیر خواب من پیش از این. وقتیکه یازده ستاره و خورشید و ماه را دیده بود ایشانرا به او سجده کنان. پس آن بوقوع پیوست و به آن وصلت یافت ﴿فَدَّ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾ هر آئینه گردانید آنرا پروردگار من راست. و آنرا از خواب های شوریده قرار نداد.

﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِي﴾ و بدرستیکه نیکوئی کرده است بمن. نیکوئی جسمانی ﴿إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ﴾ چون بیرون آورده مرا از زندان و آورد شما را از بادیه. و این از لطف و حسن خطاب یوسف علیه السلام بود، طوریکه حال خود را در زندان ذکر کرد، و حال خود را در چاه ذکر نکرد، تا عفو برادران خود را به اکمال رسانده باشد، و او آن گناه را ذکر نکرد، و اینکه آمدن تان از بادیه احسان الله تعالی بمن بود. و نگفت: شما را از گرسنگی و پریشانی آورد، و نگفت: (بشما نیکوئی کرده است) بلکه گفت: ﴿أَحْسَنَ بِي﴾ بدرستیکه نیکوئی کرده است بمن. نیکوئی را بخود عاید ساخت، پس با برکت است آن ذاتی که از بندگان خود هر که را خواهد به رحمت خود مختص میسازد، و بندگان خود را از طرف خود با رحمت بی پایان می نوازد، او تعالی از رحمت خود به آنها موهبت میفرماید، بدرستیکه او تعالی الوهاب (عطاء کننده بغیر عوض) است.

﴿مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي﴾ بعد از آنکه خلاف افکند شیطان میان من و میان برادران من. و نگفت: (نزاع الشیطان إخوانی) شیطان برادرانم را بر خلاف من ساخت، بلکه مثل اینکه گناه و جهالت از هر دو طرف صادر شده بوده باشد، پس ستایش الله راست که شیطان را رانده رسوا کرد، و بعد از آن جدائی شاقه ما را یکجا ساخت.

﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ﴾ (هر آئینه) پروردگار من تدبیر نیک سازنده است چیزی را که خواهد. خوبی و احسان خود را به بنده طوری میرساند که او آنرا احساس نمیکند، و او را از اموری که برایش نا پسند است به منزلت های بلند وصلت میدهد ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ﴾ هر آئینه اوست دانا. که ظاهر و باطن تمام امور را میداند، و آشکار و پنهان بندگان را میداند ﴿الْحَكِيمُ﴾ با حکمت است. در گذاشتن اشیاء در جای مناسب آن، و سوق امور به اوقات مقدر شده آن.

(۱۰۱) ﴿رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ ای پروردگار من دادی مرا چیزی از پادشاهی و آموختی مرا از تعبیر خواب ها ای پیداکننده آسمانها و زمین تویی کار ساز من در دنیا و آخرت بمیران مرا مسلمان و در رسان مرا با صالحان [یوسف: ۱۰۱].

وقتی تعالی برای یوسف اتمام بخشید آنچه را از تمکین و پادشاهی در زمین که اتمام بخشید، و چشم او را با پدر و مادر و برادران او روشن ساخت، و بعد از اینکه الله تعالی علم بزرگی را برایش عطاء فرمود، در اقرار به نعمت الله تعالی و در شکر آن و در دعا به ثابت ماندن بر اسلام گفت: ﴿رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ﴾ ای پروردگار من دادی مرا چیزی از پادشاهی. و آن اینکه او بر خزانه های زمین بود و منتظم آن بود، و وزیر کبیر پادشاه بود ﴿وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ و آموختی مرا از تعبیر خواب ها. یعنی: مرا علم تفسیر کتاب آسمانی و تعبیر خواب ها را عطاء فرمودی ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا﴾ ای پیداکننده آسمانها و زمین تویی کار ساز من در دنیا و آخرت بمیران مرا مسلمان. یعنی: مرا بر اسلام قائم و ثابت قدم نگهدار تا بر آن وفات کنم، و این دعا برای زود آمدن مرگ نبود ﴿وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ و در رسان مرا با صالحان. و مرا از جمله انبیاء و ابرار و بهترین بندگان منتخب خود بگردان.

(۱۰۲) ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾ این گفته از اخبار غیب است وحی میکنیم آنرا بسوی تو و تو نبودی نزدیک ایشان چون جمع کردند رای های خود را و ایشان مکر میکردند [یوسف: ۱۰۲].

وقتی الله تعالی این قصه را به محمد ﷺ قصه فرمود، الله تعالی به ایشان فرمود: ﴿ذَلِكَ﴾ این گفته. که ترا به آن خبر دادیم ﴿مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ﴾ از اخبار غیب است. که اگر ما بتو وحی نمی فرستادیم این خبر جلیل القدر برایت نمی رسید، بخاطریکه تو نزد شان حاضر نبودی ﴿إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ﴾ چون جمع

کردند رای های خود را. یعنی: برادران یوسف ﴿وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾ و ایشان مکر میکردند. به او، وقتی که بر جدا کردن بین او و پدرش در حالی تعهد کردند که جز الله تعالی دیگری به آن اطلاع نداشت، و امگان ندارد که به علم هیچکس برسد، بجز دانش آن از جانب الله تعالی به آن. طوریکه در قصه موسی علیه السلام و ماجرای آن ذکر حالی را نموده است که جز از جانب وحی او تعالی برای مخلوق هیچ راه دانستن آن نیست: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعَرَبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ و نبودی تو بطرف غربی چون فرستادیم بسوی موسی حکم را و نبودی تو از بینندگان (حاضران) [القصص: ۲۸/۴۴]. پس این بزرگترین دلیل است بر آنکه آنچه را رسول الله ﷺ آورده اند حق است.

(۱۰۳-۱۰۷) ﴿وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ۝۱۰۳﴾ و نیستند اکثر مردمان گروندگان اگر چه حرص میداری بر ایمان شان [یوسف: ۱۰۳]. ﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا دِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۝۱۰۴﴾ و سوال نمی کنی از ایشان بر آن هیچ مزدی نیست این مگر پند (مر) علمها را [یوسف: ۱۰۴]. ﴿وَكَايِنٍ مِّنْ ءَايَةٍ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يَمُوتُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۝۱۰۵﴾ و بسا از نشانه‌هاست در آسمانها و زمین میگذرند بر آن و ایشان از آن آیتها روی گردانندگانند. [یوسف: ۱۰۵].

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۝۱۰۶﴾ و ایمان نمی آرند اکثر ایشان بخدا مگر در حالی که با وی شریک نیز می گیرند [یوسف: ۱۰۶].

﴿أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝۱۰۷﴾ آیا ایمن شدند از آنکه بیاید بایشان عقوبتی عام از عذاب خدا یا بیاید بایشان قیامت ناگهان و ایشان آگاه نباشند [یوسف: ۱۰۷].

تعالی به نبی خود محمد ﷺ میفرماید: ﴿وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ و نیستند اکثر مردمان اگر چه حرص میداری بر ایمان آوردن شان ﴿بِمُؤْمِنِينَ﴾ گروندگان. چون مدارك (درک ها) و مقاصد شان فاسد است، پس حرص نصیحت کنندگان بایشان نفع ندارد ولو که بدون کدام اجر و کدام عوض هم باشد، و موانع تعلیم و دعوت شان هم در آنچه که بخیر شان است، و شر را از آنها دفع میکند از بین رفته است، ولو که شواهد و نشانه ها را که به راستی شان

دلالت میکند بر آنها قایم کنی، از اینخاطر فرموده است: ﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ و سوال نمی کنی از ایشان بر آن هیچ مزدی نیست این مگر پند (مر) عالمها را. پندی که با آن به کردن آنچه متذکر میشوند که به نفع شان است و به ترك آنچه که به ضرر شان است هم متذکر میشوند.

﴿وَكَايْنٍ﴾ و بسا. یعنی: و چقدر ﴿مَنْ ءَايَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا﴾ از نشانهاست در آسمانها و زمین میگذرند بر آن. که در یگانه بودن الله تعالی برایشان دلیل است ﴿وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ و ایشان از آن آیتها روی گردانندگانند. و با آنها اگر در میان شان اندازه از ایمان پیدا شود ﴿مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ ایمان نمی آرند اکثر ایشان بخدا مگر در حالی که با وی شریک نیز می گیرند. پس آنها اگر چه به ربوبیت الله تعالی اقرار میکنند، که او خالق (آفریدگار) رزاق (روزی دهنده) و مدبر (تدبیر و تنظیم) کننده تمام امور است، ولی به ألوهیت (تنها او را پرستیدن) الله و یگانه بودنش شرك میورزند، کسانی که به این رسیده باشند، برایشان جز عذاب چیزی دیگری باقی نمانده است، و اینکه عذاب بطور مفاجات (ناگهان) بر آنها بیاید در حالیکه آنها خود را مأمون احساس کنند، از اینخاطر فرموده است: ﴿أَفَأَمِنُوا﴾ آیا ایمن شدند. یعنی: کسانی که این کار ها را میکنند، روی گردانندگان از نشانهای الله ﴿أَنْ تَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ﴾ از آنکه بیاید بایشان عقوبتی عام از عذاب خدا. یعنی: عذابی که عام و شاملگیر همه شان و ریشه کن کننده باشد ﴿أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً﴾ یا بیاید بایشان قیامت ناگهان. ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ و ایشان آگاه نباشند. یعنی: آنها موجب آنرا پیش کرده اند، پس باید به الله توبه کنند، و آنچه را که سبب عذاب شان میشود ترك کنند.

(۱۰۸، ۱۰۹) ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ بگو این راه من است میخوانم بسوی خدا با حجت ظاهر و هر که پیروی من کرده است و پاکی خدا راست و نیستم من از شرك آورندگان [یوسف: ۱۰۸].

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ۖ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ و نفرستادیم پیش از تو مگر مردانی که وحی میفرستیم بایشان از اهل ده ها آیا سیر نکرده اند در زمین که

میدیدند چگونه شد آخر کار آنانکه پیش از ایشان بودند و هر آئینه سرای آخرت بهتر است مر آنان را که پرهیز کردند آیا نمی فهمید [یوسف: ۱۰۹].

تعالی به نبی خود محمد ﷺ میفرماید: ﴿قُلْ﴾ بگو. به مردم: ﴿هَذِهِ سَبِيلِي﴾ این راه من است. یعنی: راهیکه به آن دعوت میدهم، و آن راه رسیدن به الله تعالی و سرای کرامت و (عزت) او تعالی است، که متضمن دانستن حق، و عمل کردن به آن، و برگزیدن آن، و خالص کردن دین تنها برای الله است که شریکی ندارد ﴿ادْعُوا إِلَى اللَّهِ﴾ میخوانم بسوی خدا. یعنی: مخلوق و بندگان را به رسیدن به رب شان تشویق میکنم، و آنها را به آن ترغیب میکنم، و از آنچه که آنها را از او دور میسازد ایشان را میترسانم.

و با آن من ﴿عَلَىٰ بَصِيرَةٍ﴾ با حجت ظاهر. دین خود هستم، یعنی: بر علم و یقین و بدون شك و شبهه هستم ﴿وَمَنْ أَتَّبَعِي﴾ همچنان ﴿وَمَنْ أَتَّبَعِي﴾ هر که پیروی من کرده است. هم با بصیرت و یقین کامل بسوی الله میخواند طوریکه من میخوانم ﴿وَسُبْحَنَ اللَّهِ﴾ و پاکی خدا راست. از آنچه که به او تعالی آنرا نسبت میدهند و آنچه که لایق جلال او نیست، یا منافی کمال اوست. ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ و نیستم من از شرک آورندگان. در تمام امورم، بلکه دین را تنها برای عبادت الله خالص نموده ام.

بعداً فرموده است تعالی: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا﴾ و نفرستادیم پیش از تو مگر مردانی. یعنی: ملائکه و غیر شان از صنف های مخلوقات را نفرستاده ایم، پس به چه چیزی قوم تو پیام ترا عجیب میدانند، و به زعم این هستند که هیچ فضیلتی بر آنها نداری، پس از انبیای سابقه برای تو أسوة حسنة (مثال نیک) است ﴿تُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ﴾ که وحی میفرستیم بایشان از اهل ده ها. یعنی: نه از اهل صحرا (کوچی ها) بلکه از اهل ده ها که عقل شان کامل تر بود، و آرای شان درست تر بود، تا امر آنها آشکار و شأن آنها واضح باشد.

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ آیا سیر نکرده اند در زمین. که سخن ترا باور نمیکنند ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ که میدیدند چگونه شد آخر کار آنانکه پیش از ایشان بودند. چگونه الله به پاداش تکذیب شان آنها را هلاک کرد، پس از آنچه که آنها بر آن قایم بودند بر حذر باشید که بر شما هم قایم خواهد شد، و به آنچه که آنها گرفتار شده بودند شما هم گرفتار خواهید شد ﴿وَلَذَارُ الْأَخِرَةِ﴾ و هر آئینه سرای آخرت. یعنی: جنت و آنچه از نعمت هائی دایمی که در

آنست ﴿خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ بهتر است مر آنان را که پرهیز کردند. یعنی: از الله تعالى در فرمانبرداری اوامر او، و اجتناب از نواهی او ترس داشتند، بخاطریکه نعمت دنیا کوتاه و منقطع و ختم شدنی است، و نعمت آخرت تام و کامل است، هرگز فنا نمیشود، بلکه بر دوام باقی میباشد، و همیشه در ازدیاد یافتن و وصلت یافتن میباشد ﴿عَطَاءٌ غَيْرٌ مَّجْدُودٍ﴾ بخشایش بی انتها. [هود: ۱۰۸/۱۱]، ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ آیا نمی فهمید. یعنی: آیا نزد تان اینقدر عقل هم نیست که اعلی را بر ادانی انتخاب کرده بتوانید.

(۱۱۰، ۱۱۱) ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ تا آنگاه نومید می شدند فرستادگان از ایمان ایشان و گمان میبردند بآنکه ایشان (بدرستیکه) مکذوب شدند آمد بایشان نصرت ما پس نجات داده شد هر کرا خواستیم و رد کرده نمیشود عذاب ما از گروه ستمگاران [یوسف: ۱۱۰].

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ هر آینه هست در قصه پیغمبران پندی خداوندان خرد را نیست قرآن سخنی که بدروغ بر بافته شده باشد و لیکن هست (باور دارنده) موافق آنچه پیش از وی است و بیان کننده هر چیز را و هدایت و رحمت است به گروهی که ایمان دارند [یوسف: ۱۱۱].

خبر میدهد تعالی که او انبیای کرام را ارسال فرموده است، پس قوم مجرم لئیم (کم اصل) آنها را تکذیب کردند، و اینکه الله تعالی آنها را مهلت داد تا به حق برگردند، و الله تعالی همیشه آنها را مهلت میدهد تا اینکه حال شان علیه انبیاء به نهایت شدت خود برسد. به اندازه که حتی پیغمبران - با وجود کامل بودن یقین شان، و راستی شمردن وعده و وعید الله تعالی - ممکن در دل هایشان يك نوع یأس خطور کند، و در علم و یقین شان يك نوع ضعف پیدا شود، پس وقتی که امر به اینحال برسد ﴿جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ﴾ آمد بایشان نصرت ما پس نجات داده شد هر کرا خواستیم. و آن پیغمبران و اتباع شان بودند، ﴿وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ و رد کرده نمیشود عذاب ما از گروه ستمگاران. یعنی: عذاب ما از مجرمین بر الله و جرأت کنندگان بر الله تعالی دور کرده نمیشود ﴿فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ﴾ پس نباشد او را هیچ قوت و نه یاری دهنده [الطارق: ۱۰/۸۶].

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ﴾ هر آئینه هست در قصه پیغمبران پندی خداوندان خرد را. یعنی: قصه های انبیاء و رسل با قوم های شان ﴿عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ پندی خداوندان خرد را. یعنی: مردمان خوب و مردمان بد از آن عبرت میگیرند، و هر که مانند آنها عمل کند به هر چه از کرامت یا اهانتهی که به آنها رسیده است به اینها هم میرسد، و همچنان با آن از صفات کمال و حکمت بزرگ الله تعالی هم عبرت میگیرند، و اینکه الله است که باید به یگانگی و بدون شریک عبادت کرده شود. و قول تعالی: ﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى﴾ نیست قرآن سخنی که بدروغ بر بافته شده باشد. به این معنی است که: این قرآن که الله با آن از اخبار غیب قصه فرمود، از سخنان افتراء شده و قصه های بافته شده و ساخته شده نبود. ﴿وَلَكِنْ﴾ و لیکن. بود ﴿تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ (باور دارنده) موافق آنچه پیش از وی است. از کتاب های سابقه، با آنها موافق است و بر صحت داشتن آنها شهادت میدهد، ﴿وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ و بیان کننده هر چیز را. که بندگان در اصول و فروع دین، و دلایل و براهین به آن احتیاج دارند.

﴿وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ و هدایت و رحمت است به گروهی که ایمان دارند. پس - بسبب آنچه از علم که در این قرآن است و برگزیدن شان آنرا - برایشان هدایت حاصل میشود، و به آنچه از ثواب دنیوی و اخروی که برایشان میرسد، آن رحمت است که برایشان حاصل میشود.

فصل

در ذکر چیزی از عبرت ها و فوائد که این قصه عظیم مشتمل بر آنست که الله تعالی در اول آن فرموده است: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ ما بیان میکنیم بر تو نکو ترین بیانی [یوسف: ۳]. و فرموده است: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلسَّائِلِينَ﴾ هر آئینه هست در داستان یوسف و برادران وی نشانها برای پرسندگان [یوسف: ۷]. و در آخر آن فرموده است: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ هر آئینه هست در قصه پیغمبران پندی خداوندان خرد را [یوسف: ۱۱۱]. این فوائد علاوه بر فوائدی است که در لابلای تفسیر سوره در صفحات قبلی گذشت.

پس از آن، اینست که این قصه از بهترین و واضح ترین، و آشکار ترین قصه هاست، در آن انواع انتقال ها از يك حال به حال دیگر، از يك امتحان به امتحان دیگر، از محنت به منت، و از خواری به عزت، از غلامی به پادشاهی، از جدائی و دوری به یکجا شدن و متحد شدن، و از غم

به خوشی، و از شادابی و خرمی به خشک سالی، و از خشک سالی به شادابی، و از تنگدستی به فراخی، و از انکار به اقرار است، پس مبارک است آن ذاتیکه قصه آنرا به بهترین وجه آن فرموده است، و آنرا واضح ساخته بیان فرموده است.

از آن: اینکه در آن اصلی برای تعبیر خواب بود، و علم تعبیر خواب از علوم مهمی است که الله تعالی آنرا به هر که از بندگان خود بخواهد عطاء میفرماید، و اغلب آنچه که بر علم تعبیر مبنی میشود مناسبت و مشابَهت داشتن در اسم و صفت است، چون خوابی را که یوسف علیه السلام دید این بود که آفتاب و مهتاب و یازده ستاره ها برای او سجده میکردند، و وجه مناسبت داشتن آن خواب در اینست: که این انوار (روشنی ها) زینت و جمال آسمان است، و منافع آسمانی از آنها پیداست، همانطور انبیاء و علماء هم زینت و جمال زمین هستند، طوریکه از ستارگان در تاریکی ها برای رهنمائی کمک گرفته میشود، همانطور در تاریکی گمراهی انبیاء و علماء هم راه را نشان میدهند، و چون اصل پدر و مادر او هستند، و برادرانش فرع هستند، مناسب است که روشنی اصل هم بزرگتر از آنچه باشد که فرع آنست، از اینخاطر آفتاب مادرش و مهتاب پدرش، و ستارگان برادرانش بودند.

و از مناسبت داشتن آن اینست که لفظ شمس (آفتاب) در زبان عربی مؤنث است، پس از اینخاطر مناسبت آن به مادرش بود، و مهتاب و ستارگان مذکر اند، پس مناسبت آنها با پدر و برادران او بود، و از مناسبت داشتن شان دیگر این بود که ساجد مسجود [له] را تعظیم و احترام میکند، و مسجود [له] تعظیم و احترام میشود، از اینخاطر آن دلالت به این میکند تا یوسف نزد پدر و مادر و برادران خود معظم و محترم باشد.

و لازم است تا او در علم و فضائلی که موجب آن میگردد برگزیده و با فضیلت باشد، از اینخاطر پدرش برایش گفت: ﴿وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ و بدین سان بر می گزیند ترا پروردگار تو و بیاموزد بتو از تعبیر خوابها [یوسف: ۶/۱۲]. و در مناسبت به خواب اول دو جوان این بود که او خواب دیده بود که انگور را می فشارد، و عادتاً کسیکه انگور را می فشارد خدمتگار کسی میباشد، و مراد در آن فشردن برای کس دیگری میباشد، از اینخاطر یوسف علیه السلام آنرا بچیزی تعبیر نمود که به تأویل آن به آن اشاره میکرد، که او آقای خود را نوشابه می دهد، و آن متضمن بیرون شدن اش از زندان بود.

و خواب جوان دومی را که در خواب خود دیده بود که نان را بر سر خود حمل میکرد و پرنده از آن میخورد به این تعبیر نمود که پوست و گوشت و مغز سر او آنچه بود که او آنرا حمل میکرد، و آن در محلی ظاهر خواهد گشت که ممکن باشد تا پرندهگان از آن بخورند، پس حال او را طوری دید که او به قتل خواهد رسید، و بعد از مرگش به صلیب آویخته خواهد شد، و به پرندهگان ظاهر خواهد گشت، پس از سر او خواهند خورد، و آن جز با کشته شدن و به صلیب آویخته شدن امکان نمیداشته باشد.

و وجه مناسبت داشتن قسمت اول خواب پادشاه که گاو ها و خوشه ها بود، با سال های سر سبزی، و سالهای خشک اینست که حال رعیت و مصلحت شان به حال پادشاه ارتباط میگیرد، حال رعیت به صلاح حال پادشاه صالح میشود و به فساد او فاسد میشود، و همانطور در سال ها هم صلاح حال رعیت، و استقامت داشتن امور زندگی شان و استقامت نداشتن امور زندگی شان ارتباط میداشته باشد. با گاو زمین قلبه میشود، و بالایش آبیاری کرده میشود، اگر سرسبزی و شادابی باشد گاو فربه میشود، و اگر خشک سالی باشد لاغر میشود، و همانطور خوشه ها در شادابی ها زیاد و سرسبز میباشند، و در خشک سالی کم میباشند و خشک میشوند، و بهترین غله جات زمین در خوشه ها میباشد.

و از آن: آنچه است که به صحت داشتن نبوت محمد ﷺ دلالت میکند طوریکه این قصه طولانی را به قوم خویش قصه کردند، در حالیکه ایشان ﷺ نه کتاب های انبیای سابقه را خوانده بودند، و نه نزد کسی درس خوانده بودند، مردم ایشانرا شب و روز در پیش روی خود مشاهده میکردند، و ایشان نا خوان بودند که نه نوشته میکردند و نه میخواندند، و این قصه با آنچه که کتاب های سابقه است توافق دارد، در حالیکه وقتی برادران یوسف علیه السلام جمع شده بودند و برایش دسیسه میساختند ایشان ﷺ آنجا نزد شان موجود نبودند.

و از آن: اینکه از اسباب شر، و از پوشاندن آنچه از ضرری که در آن شر خوف آن میرود باید دوری کرد، و آن نظر به این قول یعقوب به یوسف علیهما السلام بود: ﴿يَبْنَى لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾ گفت ای پسرک من بیان مکن خواب خویش بر برادرانت که اندیشه کنند در حق تو فریبی [یوسف: ۵/۱۲].

و از آن: اینکه از روی نصیحت، جائز است ذکر انسانی به دیگری با آنچه شود که آنرا نمی پسندد، نظر به این قول تعالی: ﴿فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾ اندیشه کنند در حق تو فریبی.

و از آن: اینکه نعمت الله بر بنده، نعمت بر کسی از اهل خانه او، و اقارب، و دوستان او بوده میتواند که به او تعلق دارد، و ممکن همه شان در آن نعمت شامل باشند، و به سبب او آنچه که به او رسیده است به همه شان برسد، طوریکه یعقوب علیه السلام در ارتباط به تعبیر خواب یوسف علیه السلام گفت: ﴿وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رُبُّكَ وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُمِثُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ﴾ و بدین سان بر می گزیند ترا پروردگار تو و بیاموزد بتو از تعبیر خوابها و تمام کند نعمت خویش را بر تو و بر آل یعقوب [یوسف: ۶]. و قتیکه نعمت به یوسف اتمام داده شد، بسبب یوسف برای آل یعقوب هم در زمین عزت و تمکین و سرور و غبطه حاصل شد (غبطه آنست که کسی مانند آنچه از نعمتی را تمنا کند که به مبعوط رسیده است بدون اینکه زوال آنرا از نزد مبعوط تمنی کند).

و از آن: اینکه عدالت در تمام امور مطلوب است، نه تنها در معامله پادشاه با رعیت خود، و یا پائین تر از آن، بلکه حتی در معامله پدر با اولادش در محبت و ترجیح دادن و غیر آن، و اینکه در اخلال به آن، امور برایش مختل میشود، و حال شان فاسد میشود، و از اینخاطر وقتی یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام را در دوستی مقدم شمرد، و بر برادرانش او را ترجیح داد، آن ماجری در میان شان و پدر و برادر شان بمیان آمد.

و از آن: اینکه از شؤم بودن گناه ها باید حذر شود، و اینکه گناه واحدی گناه های متعدد را بدنبال میداشته باشد، و اتمام نمیابد جز اینکه برکننده خود جرائم متعدد را بار می آورد، چون قتیکه برادران یوسف میان او و پدرش جدائی میخواستند، بخاطر آن به انواع حيله ها دست بردند، و چندین بار دروغ گفتند و در پیراهن و خونی که در آن بود، و در آمدن شان گریه کنان در شب، واقعت را به پدر خود تزویر کردند، و بعید نیست که در آن مدت در باره آن بحث زیادی کرده باشند، بلکه شاید این بحث آنها را به این رسانده باشد که علیه یوسف جمع شوند، و هر قدریکه بحث صورت گرفت، اخبار دروغین و افتراءات بیشتر شد، و این از شؤم بودن گناه و آثار آنست که قبل از خود و بعد از خود آنرا بدنبال میداشته باشد.

و از آن: اینکه در احوال بنده عبرت در نقص ابتدائی آن نیست، بلکه عبرت در کامل شدنِ انتها حاصل میشود، آنچه که در اول امر از اولاد یعقوب علیه السلام صادر شد آن بزرگترین اسباب نقص و ملامتی بود، بعداً موضوع شان به توبهٔ نصوح، و بخشایش کامل از طرف یوسف و از پدر شان، و برایشان دعای مغفرت و رحمت انتها پیدا کرد، و وقتی که بنده حق خود را ببخشد، الله تعالی از همه بیشتر رحم کننده است.

و از اینخاطر - در صحیح ترین اقوال - آنها نظر به این قول تعالی پیغمبران بودند: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ﴾ و وحی فرستادیم بسوی ابراهیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و بر احفاد آنها [النساء: ۱۶۳/۴]. و آنها دوازده اولاد یعقوب و ذریه شان است، و دیگر آنچه که بر نبوت شان دلیل است اینست که یوسف علیه السلام آنها را در خواب بطور ستارگان روشن دید، و در ستاره ها روشنی و رهنمائی است که از صفات انبیاء میباشد، و اگر انبیاء نبودند علمای رهنما بودند.¹

و از آن: آنچه است که الله تعالی با آن بر یوسف علیه السلام احسان فرمود، و آن علم و حلم، و مکارم اخلاق، و دعوت به دین خود، و عفو کردن برادران خطاء کار او بود، عفویکه خودش به آن سبقت نمود، و آنرا با این به کمال رسانید که نه آنها را مؤاخذه کرد و نه بر آنها عار گرفت، بعداً با پدر و مادر خود و برادران خود بطور بزرگ احسان کرد، بلکه به تمام خلق احسان کرد.

و از آن: اینکه بعضی بدی ها کمتر از دیگر آنست، و ارتکاب دادن کمتر دو ضرر ها نسبت به ارتکاب دادن بزرگتر آن اولی تر است، چون وقتی که برادران یوسف علیه السلام بر این اتفاق

دلایلی را که مفسر فاضل با آن بر نبوت برادران یوسف استدلال نموده است، دلایل واضح و مضبوط نیست، در مقابل آن برای عدم نبوت شان دلایل واضح تر است، آنها چنان گناه کبیره را مرتکب شده بودند، که با پسر کوچک و معصومی آن يك اقدام سنگدلانه و ظلم و ستم، و قطع صله رحم و نافرمانی و آزار دادن والدین، و ارتکاب دادن دروغ است، صدور چنین حرکات از انبیاء علیهم السلام ممکن نیست (برای بیشتر تفسیر فتح القدیر و این کثیر سورة يوسف آیه ۱۰۹ را ببینید). علاوه بر این استدلال کردن نبوت را از لفظ (أَوْحَيْنَا) هم بسیار قوی نیست، بخاطریکه این لفظ در قرآن مجید برای غیر انبیاء هم استعمال شده است. (ص-ی) از ترجمه اردوی این

کردند تا او را قتل کنند یا در زمینی او را بیاندازند، و یکی از آنها گفت: ﴿لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيِّبَتِ الْجُبِّ﴾ مکشید یوسف را و بیفکنید او را در قعر چاهی [یوسف: ۱۰]. سخن او بهتر و کمتر از سخن آنها بود، و به سبب او گناه بزرگ از برادران او تخفیف یافت.

و از آن: اینکه چیزیکه در دستان تبادل شود و از جمله اموالی شود که مردم از وجه غیر شرعی بودن آن خبر نباشند، گناهی بر آنها نیست که آنرا بخردند و بفروشند، یا برای خدمت یا نفع یا استعمال از آن کار بگیرند، یوسف علیه السلام را برادرانش به بیع حرام فروختند که جائز نبود، بعداً قافله او را به مصر برد و او را فروخت، و نزد مالک خود بحیث غلام و برده باقی ماند، و الله تعالی او را شراء مسمما فرمود، و در نزد شان بمنزلت يك غلام و برده مکرم بود.

و از آن: حذر داشتن از خلوت با زنانی است که از آنها خوف فتنه می‌رود، و همچنان حذر از محبتی که خطر ضرر آن خوف می‌رود، چون ماجرای زن عزیز بسبب تنهائی او با یوسف و محبت بسیار زیادش با او بود که او را نگذاشت تا اینکه نفس اش را از او خواست، بعداً بر او دروغ بست و بسبب آن برای مدت طولانی زندانی شد.

و از آن: اینکه فکر و اراده را که یوسف علیه السلام برای آن زن داشت، بعداً آنرا بخاطر الله تعالی ترك داد، از آنچه است که او را به الله نزدیک ساخت، بخاطریکه چنین اراده داعی از داعی های نفس اماره بالسوء است (نفسی که به بدی امر میکند)، و طبعیت اغلب مردم همین است، پس وقتی که او آنرا با محبت و خشیت (خوف) الله مقابل ساخت محبت و خشیت الله بر داعی هوای نفس غلبه کرد، پس از کسانی شد که ﴿خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَهَيَّيْ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى﴾ ترسید از ایستادن بحضور رب خویش و باز داشت نفس را از خواهش [النازعات: ۴۰/۷۹].

و از جمله هفت کسانی که الله تعالی آنها را در سایه عرش خود سایه میدهد روزیکه جز سایه عرش او سایه دیگر نخواهد بود، یکی آنها (مردی است که زنی دارای منصب و جمال او را به بدکاری دعوت کند، و مرد بگوید: من از الله میترسم) صحیح بخاری، و اراده ای که بنده بر آن ملامت میشود اراده ایست که در دل جاگزین بوده به يك عزم مبدل شود که ممکن فعل را به همراه داشته باشد.

و از آن: اینکه کسی که ایمان در قلب او داخل شود، و در تمام امور خود به الله مخلص باشد الله تعالی با دلیل و برهان ایمان او، و راستی اخلاص او از همه انواع بدی ها و فحشاء و اسباب گناه ها

و معصیت ها از او دفاع میکند، و آن جزای ایمان و اخلاص اوست، و آن نظر به این قول تعالی است: ﴿وَهُمْ بِمَا لَوْلاَ اَنْ رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ و (قصد) فکر کرد یوسف بسوی او اگر نه بود که دیدی یوسف دلیل پروردگار خود را همچنین کردیم تا باز گردانیم از وی بدی و بی حیائی را هر آینه وی از بندگان مخلص ماست [یوسف: ۲۴]. به قرائت کسانیکه لام (مخلصین) را با کسره می خوانند، یعنی:

﴿الْمُخْلَصِينَ﴾ میخوانند، معنی اش این میشود که یوسف به الله اخلاص دارد، و کسانیکه لام (مخلصین) را با فتحه میخوانند، یعنی: ﴿الْمُخْلَصِينَ﴾ میخوانند، به این معنی میشود: که آن از اخلاص الله تعالی به یوسف بود، و آن متضمن اخلاص داشتن یوسف به الله تعالی است، پس چون او عمل خود را برای الله تعالی خالص کرده بود، الله تعالی او را خالص گردانید و از بدی و فحشاء او را خلاص کرد.

و از آن: اینکه هر گاه بنده در محلی قرار گیرد که در آن اسباب فتنه و معصیت باشد، باید به هر اندازه ایکه ممکن باشد از آن فرار کند، تا خلاصی یافتن از گناه برایش ممکن شود، بخاطریکه وقتی آن زن از نفس یوسف علیه السلام میخواست، یوسف علیه السلام از نزدش بطرف دروازه فرار کرد تا از شر او خلاص شود.

و از آن: اینکه در وقت اشتباه از قرائن کار گرفته میشود، چنانچه که اگر مرد و زن بالای ملکیت سامان و اموال خانه مخاصمت کنند، و نزد هر دوی شان ثبوت واضح ملکیت موجود نباشد، پس آنچه که مناسب مرد است از مرد مییابد و آنچه که برای زن مناسب است از زن مییابد، همینطور اگر نجار و آهنگر بالای آله حرفه خود منازعه داشته باشند و ثبوت واضح نداشته باشند، از باب قیافه و نشانی و اثر عمل کرده میشود، چون شاهد یوسف با قرینه (احتمال یا ظن قوی) شهادت داد، و از روی دریده شدن پیراهن فیصله کرد، و با دریده بودن پیراهن از پس آن به راستی یوسف و دروغ زن استدلال کرد.

و از آنچه که بر این قاعده دلالت میکند همچنان اینست، که یوسف علیه السلام به موجودیت پیمان در بار شتر برادر خود بدون کدام ثبوت شهادت یا اقرار بر او فیصله دزدی را کرد، بنا برین اگر مال دزدی در دست دزد موجود باشد، خصوصاً اگر او به دزدی کردن مشهور باشد، به دزدی محکوم میشود، و آن از شهادت عینی بلیغ تر است، همانطور موجودیت استغراق

کردن شخصی شراب را، یا با حامله بودن زنی که نه شوهر داشته باشد و نه آقا (مالک)، اگر مانعی وجود نداشته باشد حد بالایش جاری میشود، از اینخاطر الله تعالی آنرا شاهد نامید و فرمود: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا﴾ و گواهی داد گواهی از کسان زن [یوسف: ۲۶].

و از آن: آنچه از جمال ظاهری و باطنی است که یوسف بر آن بود، جمال ظاهری او موجب شد تا آنچه در خانه زنی رخ بدهد که در آن با او زندگی میکرد، و موجب شد تا زنانی را که آن زن را ملامت کرده بود، و بعداً آن زن آنها را جمع کرد و بخاطر آن دستان خود را بریدند و گفتند: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ پاك است خدا نیست این جوان آدمی نیست این شخص مگر فرشته گرامی [یوسف: ۳۱].

اما با وجود اینکه اسباب افتادن در گناه نزد او بسیار زیاد بود جمال باطنی او عفت بزرگش از گناه بود، و زن عزیز و دیگر زنان بعد از آن به بیگناهی او گواهی دادند، و از اینخاطر زن عزیز گفت: ﴿وَلَقَدْ رُودَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاَسْتَعْصَمَ﴾ و هر آئینه (گفت و شنود کردم با وی از نفس او) خواستم از وی نفس او را پس نگهداشت خود را [یوسف: ۳۲]. و بعد از آن گفت: ﴿الَّذِي حَصَّصَ الْخَقُّ أَنَا رُودَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ اکنون ظاهر شد سخن راست من گفت و شنود کردم با وی از نفس او و هر آئینه او از راست گویان است [یوسف: ۵۱]. و دیگر زنان هم گفتند: ﴿حُشَّ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾ پاکی خدای راست ندانستیم بر یوسف هیچگناهی [یوسف: ۵۱].

و از آن: اینکه یوسف زندان را بر گناه انتخاب کرد، پس وقتی که بنده میان دو امور مبتلا شود - که یا حتماً باید فعل گناه را انجام دهد یا جزای دنیوی را قبول کند - جزای دنیوی را بر گناه اختیار کند که هم در دنیا و هم در آخرت موجب عذاب سخت میشود. لهذا از علامات ایمان است که بنده نمی پسندد تا به کفر برگردد بعد از آنکه الله او را از آن نجات داد، همانطوری که نمیخواهد به جهنم انداخته شود.

و از آن: اینکه بنده باید خود را به الله بسپارد، و در صورت موجودیت اسباب گناه با آن خود را از گناه حمایت کند، و از قوت و اختیار خودش خود را بری بداند (به قدرت و زور خود متکی نباشد)، نظر به این قول یوسف علیه السلام: ﴿وَالَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ

إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾ و اگر باز نگردانی تو از من فریب این زنانرا میل میکنم بسوی ایشان و می شوم از نادانان [یوسف: ۳۳].

و از آن: اینکه علم و عقل صاحب خود را به خیر (خوبی) میخواند، و از شر (بدی) او را نهی میکند، و جهل (نادانی) صاحب خود را به موافقه کردن با هوای نفس میخواند، حتی اگر آن گناه به ضررش باشد.

و از آن اینست: که طوریکه بر بنده است تا در وقت رفاه الله را عبادت کند، همانطور در سختی ها هم او را عبادت کند، پس یوسف علیه السلام همیشه بسوی الله تعالی دعوت میکرد، و وقتیکه به زندان رفت بر آن ادامه داد، و دو جوان را بسوی پرستش الله یگانه دعوت کرد، و آنها را از شرک نهی کرد، و از فطانت او علیه السلام بود که وقتی قابلیت دعوت را در آنها دید، طوریکه آنها برای یوسف علیه السلام حسن الظن داشتند و برایش گفتند: ﴿إِنَّا نُرْكَ مِنْ الْمُحْسِنِينَ﴾ هر آینه ما میبینیم ترا از نیکوکاران [یوسف: ۳۶].

و نزدش آمدند تا خواب شانرا تعبیر کند، و چون دید که آنها با شوق برای تعبیر خواب خود نزد او آمده اند، آنرا فرصتی دانست پس از آن استفاده کرد، و آنها را به الله تعالی دعوت کرد قبل از اینکه خواب شانرا تعبیر کند تا بر مقصود خود کامیاب شود، و به مقصد خود نزدیکتر شود، تا اولاً برایشان آشکار سازد که آنچه او را به حالتی از کمال و علم رسانده است که آنها آنرا می بینید، ایمان و توحید او و ترك کردن قومی است که به الله و روز قیامت ایمان ندارند، و آن دعوت کردنش آنها را با حال بود، بعداً با مقال آنها را دعوت کرد، و فساد شرک را بیان کرد و دلیل و برهان برآن پیش کرد، و حقیقت توحید را واضح ساخت و بر آن دلیل و برهان پیش کرد.

و از آن: اینکه یوسف علیه السلام اول با مهمترین موضوع شروع کرد، و اینکه هرگاهی از مفتی سوال کرده میشود در حالیکه حاجت سوال کننده در غیر از آنچه که سوال میکند بیشتر است، مفتی باید اول آنچه را که سوال کننده به آن احتیاج دارد به او بیاموزاند قبل از اینکه سوالش را جواب بدهد، این علامه نصیحت معلم و فطانت، و حسن رهنمائی و تعلیم او میباشد، چون وقتیکه دو جوان از یوسف علیه السلام - در باره خواب - پرسیدند، قبل از اینکه خواب شانرا تعبیر کند آنها را به پرستش الله یکتاه دعوت کرد.

و از آن: اینکه وقتی کسی در ناخوشگوارى و سختى واقع میشود، ناجایز نیست که از کسی کمک بخواهد که قدرت دارد تا او را نجات دهد، یا او را از حال خود خبر کند، و اینکار شکایت به مخلوق محسوب نمیشود، چون آن از جمله امور عادى عرف جارى همدردى باهمی مردم با یکدیگر است، و از اینخاطر یوسف علیه السلام به یکی از دو جوان که نجات میافت گفت: ﴿أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ یاد کن مرا نزد مولای خود [یوسف: ۴۲].

و از آن: اینکه برای معلم تأکید است که در تعلیم خود از اخلاص تام کار بگیرد، و اینکه تعلیم دادن خود را برای معاوضه با مال و جاه (مقام) یا نفع وسیله نسازد، و اینکه اگر متعلم به سخن معلم که بر آن مکلف کرده شده بود عمل نکرد، معلم مانع تعلیم حاصل کردن و نصیحت کردن او نشود، چون وقتی یوسف علیه السلام به یکی از دو جوان گفت مرا نزد مولای خود یاد کن، ولی او را یاد نکرد و فراموش کرد، و وقتیکه برای حاجت شان در سوال از یوسف، آن جوان را نزد او فرستادند، و او آمد تا تعبیر آن خواب را بخواهد، یوسف علیه السلام او را به یاد نکردنش تعنیف و توبیخ (سرزنش) نکرد، بلکه از هر وجهی برای سوال او جواب کامل داد.

و از آن: اینکه مسؤل (سوال شونده) سائل (سوال کننده) را در ارتباط به سوالش به موضوعی بکشاند که به نفع اوست، و او را بطرفی راهنمائی کند که در دین خود و دنیای خود به آن منتفع شود، و این کمال نصیحت و فطانت، و حسن راهنمائی او میباشد، چون یوسف علیه السلام تنها با تعبیر خواب پادشاه اکتفاء نکرد بلکه - همراه با آن - آنها را راهنمائی کرد که در سال های سر سبزی و فراوانی غله جات و حاصلات چه کنند.

و از آن: اینکه انسان در دفع کردن ملامتی از خود، و براءت خواستن آن ملامت نمیشود، بلکه بر اینکار خود ستایش میشود، طوریکه یوسف علیه السلام از بیرون شدن زندان امتناع ورزید تا آنکه در مقابل مردم براءت او توسط آن زنانی کرده شود که دستان خود را بریده بودند.

و از آن: فضیلت علم است، علم احکام شریعت، و علم تعبیر خواب ها، و علم تدبیر و تربیه؛ و اینکه علم از صورت ظاهری بهتر است، ولو که به اندازه حسن و جمال یوسف هم برسد، چون یوسف - بسبب جمال او - برایش محنت و زندان حاصل شد، و بسبب علم او

برایش عزت و بلندی و تمکین در روی زمین حاصل شد، پس تمام خیر دنیا و آخرت از آثار علم و موجبات علم است.

و از آن: اینکه تعبیر خواب از علوم شرعی است، و اینکه انسان در تعلیم و تَعْلُم آن ثواب حاصل میکند، و اینکه تعبیر خواب در فتویٰ داخل میباشد، نظر به این قول تعالی: ﴿فُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ حکم کرده شد کاری که در وی سوال می کنید.

[یوسف: ۴۱]. و پادشاه گفت: ﴿أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ﴾ جواب دهید مرا در خواب من.

[یوسف: ۴۳]. و جوان به یوسف گفت: ﴿أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ﴾ فتوی ده ما را در هفت گاو

[یوسف: ۴۶]. پس اقدام کردن بر تعبیر خواب بدون علم جائز نیست.

و از آن: اینکه جائز است که انسان از آنچه از صفات کمال از قبیل علم و عمل که در دلش

است خبر دهد، اگر در آن مصلحت باشد، و مقصد بنده با آن ریاء نباشد، و از دروغ سالم

باشد، نظر به این قول یوسف: ﴿أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ مقرر کن مرا بر

خزانه‌های این سر زمین هر آئینه من محافظت کننده دانایم [یوسف: ۵۵]. و همانطور

(ولایت) حکومت و اقتدار هم مذموم نیست اگر صاحب اقتدار بر آنچه از حقوق الله و

حقوق بندگان او که مقرر شده است قائم باشد، و اگر کفایت او بیشتر از دیگری باشد

جائز است آنرا طلب کند، و طلب آنوقت مذموم است که کفایت او را نداشته باشد، یا

دیگری مثل او یا بالاتر از او در کفایت موجود باشد، یا اراده او قائم ساختن امر الله نباشد،

پس برای چنین امور طلب آن و خود را در معرض آن قرار دادن نهی است.

و از آن: اینکه جود (سخاوت) و کرم الله تعالی بزرگ است، با خیر دنیا و آخرت بر

بنده سخاوت دارد، و خیر آخرت دو سبب دارد، ایمان و تقوی، و آن از ثواب دنیا و اقتدار

آن بهتر است، و بنده وقتی که اهل دنیا و لذت آنرا می بیند باید خود را به ثواب الله دعوت

و تشویق کند، نه اینکه خود را غمگین کند، در حالیکه او هم قدرت آنکار را دارد، بلکه

خود را به ثواب اخروی الله تسلیت دهد، و فضیلت آن بزرگ است، نظر به این قول تعالی:

﴿وَلَا جُزْءَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ و هر آئینه مزد آخرت بهتر است آنرا که

ایمان آوردند و بودند که پرهیزگاری میکردند [یوسف: ۵۷].

و از آن: اینکه ذخیره کردن ارزاق - اگر در آن فلاح و بهبود و توسعه مردم مقصود باشد و در آن برایشان ضرری نباشد - نا جائز نیست، بخاطریکه در سال های شادابی و فراوانی یوسف علیه السلام به ذخیره ارزاق و خوراکیه امر داد، تا برای سالهای قحطی آمادگی داشته باشند، و اینکه آن با توکل داشتن به الله تناقض ندارد، بلکه بنده توکل خود را به الله میکند، و از اسبابی که برایش در آخرت او و دنیای او نفع میرساند کار میگیرد.

و از آن: تدبیر و تنظیم خوب یوسف علیه السلام بود وقتیکه خزانه حاصلات زمین را بدوش گرفت، به اندازه ای که غله جات نزد شان بسیار زیاد شده بود، که مردمان از اقطار مختلف در طلب بدست آوردن آن به مصر میآمدند، چون می دانستند که در آنجا غله جات فراوان بود، حتی که به کسی پیمانه وزن نمیکرد مگر به قدر حاجت خاص او، یا کمتر از آن، و هیچ کسی را که نزد او می آمد از يك بار شتر بیشتر نغیداد.

و از آن: مشروعیت مهمانی میباشد، و اینکه مشروع بودن آن و مهمان نوازی از سنن پیغمبران است، نظر به این قول یوسف به برادرانش: ﴿أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ آیا نمی بینید که من تمام میدهم پیمانه را و من بهترین مهمان داری کنندگانم. [یوسف: ۵۹].

و از آن: اینکه سوء ظن - با موجودیت قرائن (شواهد اشتباهی شدن) دلالت کننده آن - نه ممنوع است و نه حرام، چون یعقوب علیه السلام قبل از اینکه از فرستادن یوسف به همراهی برادران شان امتناع ورزید، ولی آنها با اصرار زیاد او را با خود بردند، بعداً او را با خود نه آوردند به زعم اینکه او را گرگ خورده است به اولاد خود گفت: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً﴾ بلکه آراسته است برای شما نفسهای شما تدبیری را [یوسف: ۱۸]. و در باره برادر دیگر شان به آنها گفت: ﴿هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْسَكْتُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ﴾ امین نگیرم شما را بروی مگر چنانکه امین گرفته بودم شما را بر برادر وی پیش از این [یوسف: ۶۴].

بعداً وقتیکه یوسف علیه السلام او را نزد خود حبس کرد، و برادران او نزد پدر خود رفتند، پدر شان برایشان گفت: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً﴾ بلکه ساخته برای شما نفوس شما کاریا [یوسف: ۸۳]. اگر چه که در مرتبه دوم کوتاهی از آنها سر نزده بود، با آنها کاری را

کرده بودند که موجب شود تا پدر شان آنچه را که گفت بگوید، و نه در آن کدام گناهی باشد و نه حرجی.

و از آن: اینکه کار گرفتن از اسباب دفع کننده از نظر بد، و دیگر مکروهات، یا در از بین بردن اثر آن بعد از آنکه تاثیرش وارد شده باشد، ممنوع نیست، بلکه جائز می باشد، اگر چه که چیزی واقع نمی شود مگر به قضاء و قدر الله تعالی، ولی اخذ از اسباب هم از جمله قضاء و قدر الله است، نظر به امر یعقوب علیه السلام طوری که به پسران خود گفت: ﴿يَبْنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ﴾ ای پسران من در میائید از يك دروازه و در آئید از دروازه های پراکنده [یوسف: ۶۷].

و از آن: جواز داشتن استعمال مکاید (حیله ها) است که توسط آن به حقوق رسیدگی می شود، و حاصل کردن معلومات بطریق خفیه رساننده به مقاصد آن از جمله آنچه است که بنده بر آن ستایش می شود، و اینکه حیله درست کردن در صورتی ممنوع است که با آن واجبی ساقط گردد، یا فعل حرامی ارتکاب داده شود.

و از آن: اینکه اگر کسی بخواهد دیگری را در موضوعی به وهم بیاندازد و نخواهد از آن اطلاع حاصل کند، باید معرّض (ذکر و اظهار) های قولی و فعلی را (که دو معنی دارند) و مانع دروغ گفتن میشوند استعمال نماید، طوری که یوسف علیه السلام کرد و قتی که پیمان را در خُرچین برادر خود انداخت، بعداً برای در وهم انداختن اینکه او دزد است آنها را از خُرچین اش بیرون آورد، و در آن جز قرینه بیش نبود تا برادران خود را به تَوْهْم بیاندازد، و بعد از آن گفت: ﴿مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ﴾ پناه به خدا از آنکه بگیریم مگر کسی را که یافته ایم متاع خود را نزد او [یوسف: ۷۹]. و نگفت: (من سرق متاعنا) کسی را که دزدی کرده است متاع ما را. و همچنان نگفت: (إِنَّا وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ) ما متاع خود را نزد او یافته ایم، بلکه کلام عامی را آورد که برای او و برای غیر او هم مناسب بود، و در آن چیزی نبود که از آن حذر شود، بلکه در آن تنها به وهم انداختن این بود که او دزد است تا در وقت حاضر مقصد حاصل شود، و همراهی برادر خود باشد، و قتی که حالت واضح شد آن وهم از بین رفت.

و از آن: اینکه برای انسان جایز نیست که گواهی دهد مگر به آنچه که به آن علم دارد، و در آن تحقیق کرده باشد، یا از طریق مشاهده یا از طریق خبر شخص با ثقه و با اعتبار که بالایش اطمینان کرده شود، و آن نظر به این قول شان است: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا﴾ و گواهی نغیدهیم ما مگر به آنچه میدانیم [یوسف: ۸۱].

و از آن: محنت بزرگی بود که الله تعالی با آن نبی خود یعقوب علیه السلام را امتحان کرد، طوریکه میان او و پسرش یوسف علیه السلام جدائی را قضاء و قدر نمود که يك ساعت هم توان دوری او را نداشت، و او را نهایت غمگین ساخته بود، و آن جدائی میان شان برای مدت طولانی بود، و کمتر از پانزده سال نبود در حالیکه در این مدت غم از قلب یعقوب علیه السلام جدا نبود ﴿وَأَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ و سفید شد هر دو چشم او به سبب اندوه پس او غم خود را فرو میخورد (پیر شده از غم) [یوسف: ۸۴]. بعداً با جدائی پسر دوم او برادر سکه یوسف علیه السلام شدت امر ازدیاد یافت، و در این حال هم او به امر الله صابر و از او تعالی اجر و ثواب را امید داشت، و از طرف خود صبر جمیل را وعده کرد، و شکی نیست که او به آنچه وعده داده بود وفا کرد، و آن این قول او را نفی نمیکند که گفت: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ جز این نیست که بیان میکنم غم سخت و اندوه خود را به جناب خدا [یوسف: ۸۶]. پس شکایت کردن به الله منافی صبر نیست، بلکه آنچه که منافی آنست شکایت کردن بمردم است.

و از آن: اینکه با غم خوشی هم است، و با تنگدستی فراخی هم است، چون وقتی غم بر یعقوب علیه السلام طول کشید، و شدت آن به نهایت رسید، و پریشانی زیادی به آل یعقوب رسید، در آنوقت الله تعالی برایش گشایش را فرستاد، پس یکجا شدن شان در سخت ترین وقتی حاصل شد که به آن احتیاج داشتند، پس با آن اجر گرفتن هم اتمام یافت، و خوشی هم بدست آمد، و از آن معلوم شد که الله تعالی اولیای خود را با تنگدستی و فراوانی و سختی و آسانی ها آزمایش میکند، تا صبر و شکر شانرا امتحان کند، و - با آن - ایمان و یقین و عرفان شان را ازدیاد دهد.

و از آن: جواز خبر دادن احوال موجوده یعنی مریضی و فقر و غیر آن است بدون اینکه ناراض و قهر باشد، بخاطریکه برادران یوسف علیه السلام گفتند: ﴿يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا

﴿الضُّرُّ﴾ ای عزیز رسیده است بما و کسان ما سختی [یوسف: ۸۸]. و یوسف علیه السلام بر این قول شان انکار نورزید (آنها ناپسند نشمرد).

و از آن: فضیلت تقوی و صبر آشکار میشود، و اینکه تمام خوبی ها در دنیا و آخرت از آثار تقوی و صبر است، و عاقبت اهل تقوی و صبر بهترین عواقب میباشد، نظر به این قول او: ﴿قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَاثِرٍ، مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ هر آئینه انعام کرد خدا بر ما هر آئینه هر که بترسد از خدا و صبر نماید (پس بدرستیکه) خدا ضایع نمیکند مزد نیکو کاران را [یوسف: ۹۰].

و از آن: اینکه وقتی الله تعالی بعد از سختی ها و فقر و بد حالی با نعمتی بر کسی انعام میفرماید باید به نعمت الله بر خود اعتراف کند، و حال اول خود را بیاد آورد، تا آن او را بیاد شکر کردن بباندازد، و آن نظر به این قول یوسف علیه السلام است: ﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ﴾ و بدرستیکه نیکوئی کرده بمن چون بیرون آورده مرا از زندان و آورد شما را از بادیه [یوسف: ۱۰۰].

و از آن: لطف بزرگ الله تعالی به یوسف علیه السلام است، طوریکه او را به این حالات انتقال داد، و به او سختی ها و محنت هارا رساند، تا با آن او را به بلند ترین مقاصد و رفیع ترین درجه ها وصلت دهد.

و از آن: اینکه بر بنده است تا برای تثبیت کردن ایمان خود دائماً به الله تعالی تعلق داشته باشد، و به اسبابی که موجب آن میشود عمل کند، و از الله تعالی حُسن خاتمه (خاتمه نیک) را و اتمام دادن نعمت را بخواهد، نظر به این قول یوسف علیه السلام: ﴿رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِی الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ ای پروردگار من دادی مرا چیزی از پادشاهی و آموختی مرا از تعبیر خواب ها ای پیداکننده آسمانها و زمین توئی کار ساز من در دنیا و آخرت بمیران مرا مسلمان و در رسان مرا با صالحان [یوسف: ۱۰۱].

پس این است از فواید و عبرت هائیکه الله تعالی در این قصه مبارکه آنها برای ما میسر ساخته است، و برای متدبر و متفکر حتماً بیشتر از آن خواهد بود.

پس از الله تعالى علم نافع و عملی را می‌خواهیم که قبول او باشد، او تعالى جواد و کریم است.

تفسير سورة يوسف و پدر او و برادران او عليهم الصلاة و السلام اتمام یافت،
والحمد لله رب العالمين.

تفسیر سورة الرعد

و آن مدنی است، و گفته شده است که مکی است

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(۱) ﴿الْمَرْ تِلْكَ ءَايَةُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

این ها آیات کتاب (قرآن) است و آنچه فرو فرستاده شده بسوی تو از پروردگار تو حق است و لیکن بیشتر مردمان نمیگروند بدان [الرعد: ۱].

خبر میدهد تعالی که این قرآن آیات کتابی است که به تمام آنچه از اصول و فروع دین دلالت میکند که بندگان به آن احتیاج دارند، و آنکه به رسول ﷺ از جانب پروردگار او نازل شده است حق و واضح است، چون اخبار آن راست است، و اوامر و نواهی آن عدل است، و با دلایل و براهین قاطع تأیید شده است، پس هر که از آن و از آموزش علم آن استقبال میکند، از جمله اهل علم آن حقی میباشد که علم شان موجب میشود تا به آنچه که نزد الله محبوب است عمل کنند.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ و لیکن بیشتر مردمان نمیگروند. بدان قرآن، یا از روی جهل از آن رو می گردانند، و به آن بی توجهی میکنند، یا از روی عناد (مخالفت) و ظلم، پس از اینخاطر بیشتر مردم از آن بی نفع میمانند، چون سببی که موجب نفع برداشتن میباشد نزد شان نیست.

(۲-۴) ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَحَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوفَّقُونَ﴾ خدا آنست که برداشت) بلند کرده است آسمانها را بغیر ستونها که میبینید آنها بعد از آن (قصد کرد) قایم شد بر

عرش و رام کرد آفتاب و مهتاب را هر یکی می‌رود بر وقت مقرر تدبیر میکند کار خود را بیان میکند نشانهای قدرت خود را تا شما بملاقات پروردگار خود یقین کنید [الرعد: ۲].

﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رُوسَى وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝۳﴾ و او آنست که گسترد زمین را و نهاد در آن کوه های (محکم) و نهر ها و از همه میوه ها بیافرید در آن دو صنف میپوشاند شب را بروز (هرآئینه) در این نشانهاست قوم را که تفکر می کنند [الرعد: ۳].

﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرٌ وَجَنَّتْ مِنْ أَعْنَبٍ وَزَرْعٌ وَخَيْلٌ صِنَوَانٌ وَعِزْرٌ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُقْضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝۴﴾ و در زمین قطعه های مختلف است پیوسته با یکدیگر و بوستانها است از درختان انگور و کشت زار و خرماي چند شاخ از يك اصل رسته و غير آن بلکه متفرقة الاصول آب داده میشود به يك آب و برتری میدهم بعضی را بر بعضی در میوه ها (هرآئینه) در این نشانهاست قومی را که غور میکنند.

[الرعد: ۴].

تعالی از منفرد (یگانه) بودن خود در آفرینش و تدبیر دادن امور، و عظمت و قدرتی خبر میدهد که بر این دلالت میکند که او تعالی یگانه معبود است که عبادت نباید جز برای او باشد، پس فرموده است: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ﴾ خدا آنست که (برداشت) بلند کرده است آسمانها را. بر عظمت آن و وسعت آنها بواسطه قدرت بزرگ خود ﴿بِعِزْرِ عَمَلٍ تَرَوْنَهَا﴾ بغیر ستونها که میبینید آنرا. یعنی: در زیر آنها برایشان ستونی نیست، و اگر میبود شما آنرا میدیدید ﴿ثُمَّ﴾ بعد از آن. یعنی: بعد از اینکه آسمانها و زمین را خلق کرد ﴿أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ (قصد کرد) قایم شد بر عرش. بزرگی که بلند ترین تمام مخلوقات است، طوری استواء کرد که لایق جلال او و مناسب کمال اوست.

﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ و مسخر کرد آفتاب و مهتاب را. برای مصلحت های بندگان و مواشی شان و ثمر های شان، ﴿كُلٌّ﴾ هر یکی. از آفتاب و مهتاب ﴿يَجْرِي﴾ می‌رود. یعنی: به اندازه مقرر کرده آن ذات غالب و با علم ﴿لَا جِلْ مُسَمًّى﴾ بر وقت مقرر. به سیر منظم رفتار شان است، نه در آن فرقی می آید و نه سستی، تا آن وقت مقرر شده فرا رسد، و آن در هم پیچیدن الله این عالم را، و نقل دادن بندگان به دار الآخرة است و آن دار القرار است، پس آنگاه الله

تعالی آسمانها را در هم می پیچد و تبدیل میکند، و زمین را تغییر میدهد و تبدیل میکند، و آفتاب و مهتاب بی نور میشوند، و یکجا کرده شده به جهنم انداخته میشوند، تا کسانی که آنها را می پرستیدند ببینند که آنها اهل پرستش نیستند؛ پس با آن شدیداً حسرت خواهند خورد، و تا کسانی که کافر شده بودند بدانند که آنها دروغگویان بودند.

و قول تعالی: ﴿يَذُبُّ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾ تدبیر میکند کار خود را بیان میکند نشانهای قدرت خود را. این یکجا ساختن خلق و امر است، یعنی: الله بزرگ بر سر تخت پادشاهی استوی فرموده است، و تمام امور را در عالم علیا و عالم سفلی تدبیر میکند، پس خلق میکند و رزق میدهد، و غنی و فقیر میسازد، و اقوامی را بلند میرد و اقوام دیگر را می اندازد، و عزت میدهد و ذلت میدهد، در لغزش ها عذر را قبول میکند، مصیبت ها را دور میکند، تقدیر را که در احاطه علم سابق اوست در وقت مقرر آن نافذ میکند، و بر آن قلم جاری است، و ملائکه کرام خود را برای تدبیر مقرر شان میفرستد. و کتاب های الهی را به پیغامبران خود نازل میفرماید، و آنچه از شرایع، و اوامر و نواهی را بیان میفرماید که بندگان به آن احتیاج دارند، و بیان و توضیح و تمیز آنرا بطور نهایت مفصل تفصیل میدهد.

﴿لَعَلَّكُمْ﴾ تا شما. بسبب آیات افقی و آیان قرآنی را که برایتان اخراج کرده است ﴿بَلَقَاءَ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾ بملاقات پروردگار خود یقین کنید. چون کثرت دلایل و بیان آن و وضاحت آن، در تمام امور الهی اسباب حصول یقین است، خصوصاً در عقاید بزرگ، مانند، دوباره زنده شدن، و خارج شدن از قبر.

و همچنان، این هم معلوم است که الله تعالی حکیم (با حکمت) است و مخلوقات را بی فایده خلق نکرده است، و آنها را عبث رها نمیکند، پس همانطوریکه پیغامبران خود را فرستاده است، و کتاب های خود را برای امر و نهی بندگان نازل فرموده است، باید آنها را به سرای نقل بدهد که در آن جزای آنست، و نیکو کاران را جزای نیکو ترین جزا را بدهد، و بد کاران را بر بدی کردن شان جزا بدهد.

﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ﴾ و او آنست که گسترده زمین را. یعنی: آنرا برای بندگان خلق کرد، و وسعت بخشید و در آن برکت ها را نهاد، و آنرا هموار ساخت، و برای مصلحت هایشان در آن ذخایر را نهفت ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رُؤْسِيَ﴾ و نهاد در آن کوه های (محکم). تا مخلوق را نجنباند، چون

اگر کوه ها نمیبود زمین اهل خود را تکان میداد، چون بر امواج آب قرار میگرفت، نه ثبات میداشت و نه استقرار، مگر با توازن کوهای (محکم) که الله تعالی آنها را برای روی زمین میخ ها ساخته است. ﴿وَوُضِعَ الْبُنْيَانُ فِي وَجْهِهِ نَهْرًا﴾ و نهاده در آن ﴿نَهْرًا﴾ نهر ها. یعنی: دریا ها را که آدمیان و حیوانات شان و کشتزار های شان از آن آب بخورند، و با آن درختان و زراعت و ثمر های پر از خیر زیاد بیرون میآورد، و از اینخاطر فرموده است: ﴿وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ و از همه میوه ها بیافرید در آن دو صنف. یعنی: دو صنف هائیکه بندگان به آن احتیاج دارند.

﴿يُعْثَى الْبَلُوطُ السَّحَابَ﴾ میپوشاند شب را بروز. پس آفاق تاریک میشود، و هر حیوانی در ماوای خود سکون میگزیند، و از خستگی و ماندگی روز استراحت میکنند، بعداً و قتیکه خواب خود را پوره میکنند، بدنبال شب روز می آید، و چون صبح میشود در روز برای مصالح خود به هر طرف منتشر میشوند.

﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ و از رحمت اوست که ساخت برای شما شب و روز را تا آرام گیرید در شب و تا بجوئید چیزی از فضل او (در روز) و تا شکر گذاری کنید [القصص: ۷۳/۲۸].

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾ (هرآینه) در این نشانهاست. بر مطالب الهی ﴿لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ قومی را که غور میکنند. در آن، و به آن به نظر عبرت می بینند پس آنها را بر این حقیقت میکشانند که آن ذاتیکه آنرا آفریده است، و کار های آنرا تدبیر میدهد، و آنرا در تصرف خود دارد، الله تعالی است که جز او دیگر اله و معبود بر حق نیست، و اوست که پنهان و آشکار را میداند، و نهایت با رحم و مهربان است، و اوست که بر هر چیز تواناست، و در هر چیز با حکمت است، و بر آنچه که آفریده است و امر فرموده است تبارک و تعالی حمد و ستایش میشود.

و از نشانه های کمال قدرت، و نو آوردن صنعت اوست که ساخته است ﴿فِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَلَوْرٌ وَجَنَّتْ﴾ در زمین قطعهای مختلف پیوسته با یکدیگر و بوستانها. که در آن انواع درختان است ﴿مِنْ أَعْنَبٍ وَرَبْعٍ وَنَخِيلٍ﴾ از درختان انگور و کشت زار و خرما. و غیر آنها، و درختان خرما که بعض شان ﴿صِنَوَانٌ﴾ چند شاخ از یک اصل رسته. یعنی: تعداد زیاد درختان در اصل واحد اند، ﴿وَأَعْيُرُ صِنَوَانٍ﴾ و غیر آن بلکه متفرقة الاصول. با اینکه هر درخت آن علی حده است، در حالیکه همه ﴿يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ﴾ آب داده میشود به یک آب. و زمین شان یک زمین

است ﴿وَنُفِصِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ﴾ و برتری میدهم بعضی را بر بعضی در میوه ها. از نگاه رنگ و طعم و نفع و لذت؛ پس يك زمین خوب و حاصل خیز است و در آن سبزه و گیاه، و درختان و دانه های زیاد میروید، و در زمین مجاور آن نه سبزه و گیاه میروید، و نه آب ذخیره میشود، يك زمین آب را ذخیره میکند، ولی گیاه و سبزه در آن نمیروید، يك زمین دانه ها و درختان میرویند و سبزه و گیاه نمی رویند، و يك میوه شیرین میباشد و يك میوه تلخ، و يك ذائقه هم بین تلخ و شیرین میباشد. پس آیا این تنوع در ذات و طبیعت آنهاست؟ یا تقدیر مقرر کرده شده از سوی عزیر رحیم است؟

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (هرآئینه) در این نشانهاست قومی را که غور میکنند. یعنی: قومی که عقل دارند و به آنچه که برایشان نفع میرساند آنها را هدایت میکند، و قیادت شان را بسوی رشدی سوق میدهد که به ذریعه آن احکام الله تعالی و اوامر و نواهی او را میفهمند، و اما اهل اعراض و اهل اذهان ضعیف در تاریکی های خود متحیرند.

(۵) ﴿وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا أَوْ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَعْلَىٰ فَبِئْسَ الْأَعْنَاقُفُ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ و اگر تعجب کنی پس عجب است سخن ایشان که آیا وقتی که خاک شویم آیا ما در آفرینش نو خواهیم بود آن گروه کسانی اند که نگریدند به پروردگار خود و ایشانند با این صفت که طوقها در گردن ایشان باشد و ایشانند اهل آتش آنها در آنجا جاویدان باشند [الرعد: ۵].

احتمال دارد که معنی قول تعالی: ﴿وَإِنْ تَعْجَبْ﴾ و اگر تعجب کنی. از عظمت الله تعالی و کثرت دلایل توحید او تعالی، عجب - در آن - انکار کردن مکذبین، تکذیب کردن شان زنده شدن بعد از مرگ است، و این قول شان است که میگویند: ﴿أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا أَوْ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ آیا وقتی که خاک شویم آیا ما در آفرینش نو خواهیم بود. یعنی: بزعم شان بسیار بعید است که بعد از خاک شدن الله تعالی آنها را دوباره زنده کند، آنها - از جهل شان - قدرت خالق را بقدرت مخلوق قیاس میکنند.

و چون آنها در قدرت مخلوق ممتنع یافتند، فکر کردند که در قدرت الله تعالی هم ممتنع است، فراموش کرده اند که الله تعالی بار اول آنها را خلق کرده است در حالیکه هیچ چیزی نبودند.

و احتمال دارد که معنای آن این باشد: که اگر در قول شان و تکذیب کردن شان زنده شدن بعد از مرگ را تعجب میکنی، حقیقتاً که آن از عجائب است، چون کسیکه آیات برایش توضیح شده باشد، و از دلایل قاطعانه بر حق بودن زنده شدن بعد از مرگ آنچه را ببیند که هیچ شک و شبهه را قبول نمیکند، و بعداً از آن منکر شود، پس سخن او از عجائب است.

و لکن آن برای کسانی عجیب شمرده نمیشود ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ﴾ که نگرویدند به پروردگار خود. و از وحدانیت او انکار کرده اند در حالیکه آن ظاهر ترین و روشن ترین تمام چیز هاست ﴿وَأُولَٰئِكَ الْأَعْلَىٰ﴾ و ایشانند با این صفت که طوقها باشد. که از هدایت آنها را منع میکند ﴿فَنِيَ أَعْنَاقِهِمْ﴾ در گردن ایشان. طوریکه بر ایمان آوردن دعوت شدند، ولی ایمان نه آوردند، و هدایت برایشان عرضه شد ولی هدایت را نگرفتند، پس بجای اینکه بار اول به آن ایمان نه آوردند قلب هایشان و عقل هایشان مقلوب شد، ﴿وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ و ایشانند اهل آتش آنها در آنجا جاویدان باشند. هرگز از آن بیرون نروند.

(۶) ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ و بشتاب می طلبند از تو بدی پیش از نیکی و هر آئینه گذشته است پیش از ایشان عقوبتها (مثالها) و (هرآئینه) پروردگار تو خداوند آمرزش است مردمان را با وجود ستمگار بودن ایشان و (هرآئینه) پروردگار تو سخت عقوبت کننده است. [الرعد: ۶].

تعالی رسول خود ﷺ را از جهالت تکذیب کنندگان و مشرکین خبر میدهد، کسانی که وعظ شدند ولی وعظ را نپذیرفتند، و دلایل بر ایشان قایم گردید ولی آنرا قبول نکردند و از آن فرمان نبردند، بلکه آنرا جهراً انکار کردند، و از حلم [الله] واحد قهار، بر آنها که بخاطر گناه هایشان بطور عاجل گرفتار نشدند استدلال کردند که آنها بر حق هستند، و از رسول ﷺ عذاب عاجل را درخواست کردند، در حالیکه یکی از آنها میگفت: ﴿وَإِذْ قَالُوا آلَٰلَهُمْ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ بار خدایا اگر هست این (قرآن) راست از نزد تو پس بباران بر ما سنگ از آسمان یا بیار بما عذاب دردناک. [الانفال: ۳۲/۸].

﴿وَ﴾ حال آنکه ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ﴾ هر آینه گذشته است پیش از ایشان عقوبتها (مثالها). یعنی: واقعات و روز های عذاب بر امت های تکذیب کننده، آیا پس بحال خود تفکر نمیکند و جهالت خویش را نمیگذارند ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾ و (هرآینه) پروردگار تو خداوند آمرزش است مردمان را با وجود ستمگار بودن ایشان. یعنی: خیر و احسان و نیکی و عفو او تعالی بر بندگان همیشه است، در حالیکه شر بندگان و گناهان شان بسوی او بلند میشود.

بندگان نافرمانی میکنند و او تعالی آنها را به دروازه خود میخواهد، جرم میکنند و از خیر و احسان خود آنها را محروم نمیسازد، اگر توبه کنند دوست شان میدارد، چون او تعالی توبه کنندگان را و پرهیز کنندگان از نجاست را دوست میدارد، و اگر توبه نکنند طیب شان است، آنها را به مصائب مبتلا میسازد تا عیب های شان را پاک سازد ﴿قُلْ يٰعِبَادِیَ الَّذِیْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِیْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ﴾ بگو (از طرف من) ای بندگان من آنانکه زیادتیی کردند بر نفسهای خود نا امید مشوید از مهربانی الله بتحقیق الله می آمرزد گناهان را همه (هرآینه) اوست آمرزگار مهربان [الزمر: ۵۳/۳۹].

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِیْدُ الْعِقَابِ﴾ و (هر آینه) پروردگار تو سخت عقوبت کننده است. بر آنکس که بر گناه اصرار میورزد، و از توبه و استغفار و التجاء کردن به الله عزیز و غفور ابا میورزد، پس بندگان از عذاب های او تعالی بر اهل جرم کنندگان حذر داشته باشند، چون گرفتار شدن به عذاب او تعالی سخت و دردناک است.

(۷) ﴿وَيَقُوْلُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَیْهِ ءَایَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖؕ اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۷﴾ و میگویند آنانکه کافر شدند چرا فرستاده نشد بر او نشانه از پروردگار وی (جز این نیست) که تو بیم دهنده ئی و هر قومی را راه نمائی می باشد [الرعد: ۷].

یعنی: کفار مطابق خواهشات خود از تو ﷺ معجزه های معین را طلب میکنند و میگویند: ﴿لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَیْهِ ءَایَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖؕ﴾ چرا فرستاده نشد بر او نشانه از پروردگار وی (جز این نیست) که تو بیم دهنده ئی و هر قومی را راه نمائی میباشد، و این سخن را برای عدم اجابت رسول الله ﷺ عذر پیش میکنند، در حالیکه ایشان بیم دهنده اند، هیچ چیزی از امر در دست ایشان ﷺ نیست، الله تعالی است آنکه معجزات را نازل میفرماید. و ایشان را با دلایل روشن تأیید فرموده

است تعالی که بر صاحبان عقل سلیم مخفی نمی ماند، و کسیکه قصد دانستن حق را داشته باشد به آن هدایت میشود، اما کافریکه - از روی ستم و جهل خود - بر الله تعالی معجزات را طلب میکند، طلبش باطل و دروغ و افتراء است. پس هر معجزه ای که برایش آورده شود، ایمان نمی آورد، و فرمان نمیبرد، چون امتناع او از ایمان آوردن بخاطر نبودن دلایل صحیح نبوده، بلکه بخاطر هوای نفس و پیروی از شهوات خود است ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ و هر قومی را راه نمائی می باشد. یعنی: دعوت دهنده از پیغمبران یا پیروانان شان که آنها را بطرف هدایت بخوانند، و نزد شان دلایل و برهان های واضح میباشد که به راست بودن دعوت شان دلالت میکند.

(۸-۱۱) ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾

۸ خدا میداند آنچه در شکم بر میدارند هر ماده و آنچه ناقص میکند رحمها و آنچه زیاده میگرداند و هر چیزی نزد او باندازه هست [الرعد: ۸].

﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۙ﴾ دانای پنهان و آشکار است بزرگ بلند مرتبه. [الرعد: ۹].

﴿سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۚ﴾ يك سان است از شما کسیکه آهسته گوید سخن را و کسیکه به آواز بلند گوید آنرا و کسیکه وی پنهان است در شب و راه میرود بروز [الرعد: ۱۰].

﴿لَهُ مَعْصِيَتٌ مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعْزِرُوا مَا بَأْنَفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ۚ﴾ برای آدمی تعقیب کنندگانند (میان دو دست او) پیش روی او و پس پشت او نگاه میدارند او را بحکم خدا (هرآئینه) خدا تغییر نمیدهد حالت قومی را تا وقتی که تغییر دهند آنچه در ضمیر ایشان است و چون خواهد خدا بقومی عقوبت را پس باز گردانیدن نیست آن را و نیست ایشان را بجز وی هیچ کار ساز [الرعد: ۱۱].

تعالی از عام بودن علم خود، و وسعت اطلاع خود خبر میدهد، و اینکه همه چیز در احاطه اوست، فرموده است: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ﴾ خدا میداند آنچه در شکم بر میدارند هر ماده. از میان بنی آدم و غیر شان ﴿وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ﴾ و آنچه ناقص میکند رحمها. یعنی: آنچه را که در آنست نقص میکند، یا با اینکه هلاک میشود یا بخاطر زیاد کوچک بودن آن مضمحل میشود ﴿وَمَا تَزْدَادُ﴾ و آنچه زیاده میگرداند. رحم ها طفلی را که در آنست بزرگ میکند ﴿وَكُلُّ﴾

شَئٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿۱﴾ و هر چیزی نزد او باندازه هست. نه از نزدش پیش می‌رود نه تأخیر میکند، و نه کم میشود و نه زیاد، مگر آنچه که حکمت و علم او تعالی آنرا تقاضا میکند.

پس او تعالی ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ﴾ دانای پنهان و آشکار است بزرگ. در ذات خود و نام های خود و صفات خود ﴿الْمُتَعَالَى﴾ بلند مرتبه. با ذات خود، و قدر خود و غلبه خود بر تمام مخلوقات خود بلند مرتبه است. ﴿سَوَاءٌ مِّنْكُمْ﴾ يك سان است از شما. در علم او و شنوائی او و بینائی او تعالی. ﴿مَنْ أَسْرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ﴾ کسیکه آهسته گوید سخن را و کسیکه به آواز بلند گوید آنرا و کسیکه وی پنهان است در شب.

یعنی: در شب در جای پنهان استقرار گرفته است ﴿وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾ و راه می‌رود بروز. یعنی: از طرف روز در داخل سرب خود می‌باشد، و سرب آنچه است که انسان در آن مخفی میشود، یا خانه ای خود، یا غاری، یا مغاره و مثل آن. ﴿لَهُ﴾ برای آدمی. یعنی: برای انسان است، ﴿مُعَقِّبٌ﴾ تعقیب کنندگانند. از ملائکه، که در شب و روز تعقیب کنندگانند. ﴿مَنْ بَيَّنَّ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ (میان دو دست او) پیش روی او و پس پشت او نگاه میدارند او را بحکم خدا. یعنی: جسم او را و روح او را از کسی حفاظت میکنند که به او اراده بدی کردن را دارد، و اعمال او را هم مراقبت میکنند، و آنها دائماً ملازم او می‌باشند، پس طوریکه او در احاطه علم الله تعالی است، آن محافظت کنندگان را هم بر بندگان فرستاده است، طوریکه نه احوال شان و نه اعمال شان مخفی میماند، و نه چیزی از آنها فراموش میشود.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ﴾ (هرآئینه) خدا تغییر نمیدهد حالت قومی را. از نعمت و احسان، و فراوانی اسباب زیست ﴿حَتَّىٰ يُعْزِرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ تا وقتی که تغییر دهند آنچه در ضمیر ایشان است. با اینکه از ایمان به کفر، و از طاعت به معصیت انتقال کنند، یا از شکر نعمت های الله تعالی به نا شکری انتقال کنند، پس در آنوقت الله آنرا از آنها سلب میکند.

و همانطور اگر بندگان آنچه از نافرمانی را که در آنهاست تغییر دهند، و به طاعت الله انتقال کنند، الله تعالی آنچه از بدبختی هائی را که در آن بودند به خیر و سرور و سعادت و رحمت مبدل میکند، ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا﴾ و چون خواهد خدا بقومی عقوبت را. یعنی: عذاب و سختی، و امری را که برایشان ناپسند است، اراده او تعالی حتماً بر آنها نافذ میگردد.

﴿فَلَا مَرَدَّ لَهُ﴾ پس باز گردانیدن نیست آن را. و هیچکس مانع آن شده نمیتواند ﴿وَمَا هُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ و نیست ایشان را بجز وی هیچ کار ساز. تا امور شانرا بدست گیرد، و پسندیده ها را برایشان جلب، و ناپسندی ها را از آنها دفع کند، پس بخاطر ترس نازل شدن عذابی که از گروه مجرمان باز گردانیده نمیشود، از قایم شدن آنچه که الله نمی پسندد حذر کنید.

(۱۲، ۱۳) ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۱۲﴾ اوست آنکه

مینماید شما را برق برای ترس و امید و بر میدارد ابر های گران را [الرعد: ۱۲].

﴿وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَكُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ۱۳﴾ و پیاکی یاد میکند رعد به ستایش او و فرشتگان از ترس او و می فرستد صاعقها پس میرساند آنها بمر که خواهد و ایشان جدال می کنند در سخن خدا و سخت است گرفت او [الرعد: ۱۳].

تعالی میفرماید: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ اوست آنکه مینماید شما را برق برای ترس و امید، یعنی: از آن خوف عذاب مهلك و منهدم شدن ساختمان ها، و انواع ضرر ها به کشت زراعت و امثال آن است، و در آن طمع خیر و نفع هم است ﴿وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾ و بر میدارد ابر های گران را. با باران فراوان که به نفع بندگان و زمین هاست.

﴿وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ﴾ و پیاکی یاد میکند رعد به ستایش او. و آن صوتی است که از ابر ها شنیده میشود و برای بندگان خوفناك است، در حالیکه آن برای پروردگار خود خاضع و بردبار است، و ثنا و ستایش او را تسبیح میکند.

﴿و﴾ تسبیح میکنند ﴿الْمَلَكُ مِنْ خِيفَتِهِ﴾ فرشتگان از ترس او. یعنی: از ترس پروردگار خویش، و خوف عظمت او تعالی ﴿وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ﴾ و می فرستد صاعقها. و آن آتشی است که از ابر ها خارج میشود ﴿فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ﴾ پس میرساند آنها بمر که خواهد. از میان بندگان خود، بحسب آنچه که بخواهد و اراده آنها کند ﴿وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾ و سخت است گرفت او. یعنی: بسیار قوت و قدرت زیاد دارد، هر چه را بخواهد آنها میکند، و هیچ چیزی از طاعت او خارج شده نمیتواند، و هیچ کس از نزد او فرار کرده نمیتواند.

پس اگر او تعالی یگانه ذاتی است که باران و ابر ها را به بندگان میفرستد که در آن ماده ارزاق شان است، و او تعالی است که امور را تدبیر میدهد، و مخلوقات بزرگ و خوفناك که بندگان را

میترساند بر قدرت او خاضع (فروتن) است، و او تعالی دارای قدرت بزرگ است، پس تنها او بدون کدام شریک مستحق پرستش است، و از اینخاطر فرموده است:

(۱۴) ﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطٌ كَفِّهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝۱۴﴾ او راست دعوت حق و آنان که می خوانند بجز خدا به کار شان نیاید چیزی (قبول نمی کنند دعای ایشانرا به هیچ وجه) مگر مانند کسیکه بکشاید دو دست خود را بسوی آب تا برسد بدهنش و آن رسنده نیست (بدهان) او و نیست دعاء کافران مگر در گمراهی [الرعد: ۱۴].

یعنی: ﴿دَعْوَةُ الْحَقِّ﴾ دعوت حق. تنها برای الله تعالی است، و آن پرستش کردن الله واحد بدون شریک است، و اینکه دعای عبادت و دعای مسأله (خواستن) باید تنها خالص برای او تعالی باشد. یعنی: دعا، و خوف و امید، و دوستی و رغبت، و ترس، و انابت باید صرف برای الله تعالی باشد، بخاطریکه الوهیت (اله بودن) او تعالی حق، و الوهیت غیر او تعالی باطل است، ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ﴾ و آنان که می خوانند بجز خدا، بت ها و همتایان را که برای الله شریکان مقرر کرده اند ﴿لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ﴾ به کار شان نیاید چیزی (قبول نمی کنند دعای ایشانرا به هیچ وجه). یعنی: کسانیکه آنها را میخوانند و می پرستند، کم باشد یا زیاد، نه در امور دنیا، و نه در امور آخرت، به کار شان می آیند، ﴿إِلَّا كَبْسِطٌ كَفِّهِ إِلَى الْمَاءِ﴾ مگر مانند کسیکه بکشاید دو دست خود را بسوی آب. که بخاطر دور بودن دستانش به آب نرسد، ﴿لِيَبْلُغَ﴾ تا برسد. با دراز کردن دستان خود آب را ﴿فَاهُ﴾ (بدهان) او. چون او تشنه است، و از شدت تشنگی دستان خود را بسوی آبی دراز میکند که به آن رسیده نمیتواند، پس برایش آب نمی رسد.

کفاری که با الله تعالی معبودان دیگر را میخوانند هم همانطور اند، نه با چیزی دعای شان را استجاب میکنند، و نه در شدید ترین اوقات حاجت شان به آنها، برای شان نفعی رسانده میتوانند، چون آنها هم مانند کسانی فقیر اند که آنها را میخوانند، نه به اندازه مثقالی را در زمین و نه در آسمان صاحب هستند، و نه در چیزی از آسمان و زمین شریک هستند، و نه با الله تعالی مدد کنندگانند.

﴿وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ و نیست دعاء کافران مگر در گمراهی. بخاطر بطلان آنچه که جز الله آنرا میخوانند، پس هم عبادات شان و هم دعا هایشان باطل میشود، چون با بطلان

مقاصد وسایل هم باطل میشود، و چون الله تعالی پادشاه حقیقی و آشکار است، پرستس او هم برای صاحب خود در دنیا و آخرت نفع میرساند. و تشبیه دعای کافران به جز الله تعالی با کسیکه دستان خود را بسوی آب دراز میکند تا آنرا به دهان خود برساند، از بهترین مثال هاست؛ بخاطریکه آن تشبیه کردن حالتی است که محال است، و برای نفی کردن چیزی آنرا ارتباط دادن به امری که محال است از بلیغ ترین صورت های آنست، طوریکه تعالی فرموده است:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ (هرائینه) کسانی که بدروغ نسبت کردند آیات ما را و تکبر کردند از آن گشاده نمیشود به ایشان دروازه های آسمان و نمی شوند داخل در بهشت تا آنگاه که در آید شتر در سوراخ سوزن [الأعراف: ۴۰/۷].

(۱۵) ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظُلُلًا لَهُمُ بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ﴾ و خدای را سجده میکند هر که در آسمانها و زمین است به خوشی و نا خوشی و سجده میکند سایه های ایشان صبح و شام [الرعد: ۱۵].

یعنی: تمام آنچه که زمین و آسمانها آنرا احتوی میکنند به پروردگار خود خاضع اند، و برای او سجده میکنند ﴿طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ به خوشی و نا خوشی. به خوشی از کسانیست که به اختیار خود و برده باری سجده میکنند مانند مؤمنان، و نا خوشی از کسانیست که در پرستش پروردگار خود کبر میکنند در حالیکه حالت و فطرت شان در آن کار شان او را تکذیب میکند.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ﴾ و سجده میکند سایه های ایشان صبح و شام. یعنی: سایه های مخلوقات در اول و آخر روز به او تعالی سجده میکنند، و سجده هر چیز به حسب حال اوست، طوریکه فرموده است تعالی: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ و نیست هیچ چیز مگر به پاکی یاد میکند به ستایش او و لیکن شما نفی فهمید تسبیح شانرا. [الإسرا: ۴۴/۱۷].

پس اگر تمام مخلوقات با خوشی و نا خوشی به پروردگار خود سجده میکنند، براستی که اله حق او تعالی است، معبود ستایش شونده او تعالی است، و الهیت غیر او تعالی باطل است، از اینخاطر بطلان آن و دلیل بطلان آنرا با این قول خود ذکر فرموده است:

(۱۶) ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَتَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَةُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلَقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَحِيدُ الْقَهُّورُ ۝۱۶﴾ بگو کیست پروردگار آسمانها و زمین بگو خداست بگو آیا گرفتید بجز وی دوستانی که نمیتوانند برای خویشان سودی و نه زبانی بگو آیا برابر میشود نابینا و بینا نی نی آیا برابر است تاریکیها و روشنی آیا ساختید برای خدا شریکان که آفریده باشند مانند آفرینش خدا پس مشتبه شد آفرینش برایشان بگو خدا آفریننده هر چیز است و اوست یگانه غالب [الرعد: ۱۶].

یعنی: به آن مشرکان به بت ها و همتایان که آنها را مانند الله دوست میدارند، و بخاطر تقرب یافتن به آنها انواع کوشش ها و عبادت ها را بذل میکنند بگو آیا عقل های تان را از دست داده اید، به عوض الله دیگران را (ولی ها) دوستان و کار سازان گرفتید، و عبادت شان را میکنید در حالیکه اهل آن نیستند؟

چون ﴿لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ نمیتوانند برای خویشان سودی و نه زبانی. و ولی گرفتن ذاتی را ترك کرده اید که دارای اسماء و صفات کامل است، مالک زندگان و مردگان است، که خلق کردن و تدبیر دادن تمام امور، و نفع و ضرر بدست اوست؟ طوریکه کور و بینا یکسان نیستند و تاریکی ها و نور یکسان نیست، عبادت تنها الله با عبادت مشرکین به الله هم یکسان نمیشد. پس اگر نزد شان شك و شبهه باشد، و برای الله تعالی شریکان قرار داده باشند، زعم اینرا کرده اند که آنها هم مانند الله تعالی خلق میکنند، این اشتباه را از آنها با دلایل و براهان هایی دور ساز که به یگانه بودن اله دلالت میکند، پس برایشان بگو: ﴿اللَّهُ خَلَقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ خدا آفریننده هر چیز است. چون این محال است که چیزی از اشیاء خود را خلق کند.

و اینهم محال است که کسی بدون خالق بوجود بیاید، پس معین شده که يك ذاتی است که اله و آفریننده کائنات است، و در خلق کردن شريك ندارد، بخاطریکه او تعالی واحد و قهار است، پس وحدانیت و قهر (غلبه و زور) جز الله دیگری را نیست، مخلوقات همه، مخلوقی تحت غلبه مخلوق دیگر است، بعداً بالای آن غالب مخلوق غالب تر از اوست، تا اینکه این سلسله زور به واحد قهار ختم میشود، پس توحید و قهر (غلبه) دو چیز متلازم و متعین است که تنها برای الله تعالی

میباشد، و با دلیل عقلی غیر قابل تردید ثبوت میشود که بجز الله تعالی هر چیز دیگر که خوانده میشود، از خلق کردن مخلوقات هیچ چیزی ندارند، و از اینخطر عبادت کردن شان باطل میباشد. (۱۷) ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهٗ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾ فرو فرستاد از آسمان آب را پس جاری شد رود ها باندازهٔ خویش پس برداشت سیل کفی آماسیده و از آنچه می افکنند در آتش (میگذارندش در آتش) برای خواستن پیرایه یا به طلب اسباب که در آن کفی است مانند آن همچنین بیان میکند خدا حق و باطل را اما آن کف آب پس میرود خشکیده و اما آنچه سود میرساند به مردمان پس میماند در زمین همچنین بیان میکند خدا مثل ها را [الرعد: ۱۷].

تعالی هدایت را که بحیث حیات قلب و روح بر رسول خود ﷺ نازل فرمود به آبی تشبیه نموده است که برای حیات بدن نازل فرموده است، و آنچه از منافع بسیار و عام هدایت الهی را که مردم به آن محتاج اند، به منافع عام و ضروری ای که در باران است تشبیه نموده است، و قلب هائی را که حامل هدایت اند و تفاوت شان را با دره هائیکه در آنها سیلاب جاری میشود تشبیه نموده است، پس درهٔ بزرگ با آب زیاد، مانند قلب بزرگی است که در آن علم زیاد میباشد، و درهٔ کوچک که آب کم دارد، مانند قلبی میباشد که علم در آن کم است.

و شهوات و شبهات قلب را که در وقت رسیدن حق به قلب در قلب میباشد، با کف آبی تشبیه نموده است که در سیل بر سطح آب می آید، و زیوراتی هم بر سطح می آید که برای خالص شدن و شکل دادن آتش داده میشود، و بر سطح آب میباشد تا اینکه مضمحل شده از بین میرود، و آب صاف و زیورات خالص باقی میماند که به مردم نفع میرساند.

شبهات و شهوات قلب هم آنطور است، قلب این شبهات و شهوات را نمی پسندد، با دلایل و براهین راستی و ارادهٔ محکم بر خلاف آن جد و جهد میکند، تا که این شبهات و شهوات مضمحل شده از میان میرود، و قلب خالص و صاف میماند، در آن جز از علم حق و اختیار کردن آن، و رغبت داشتن به آن چیزی باقی نمیماند، پس باطل میرود و حق آنرا زوال میسازد ﴿إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ هر آینه باطل هست نابود شونده [الإسراء: ۸۱/۱۷].

و در اینجا فرموده است: ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾ همچنین بیان میکند خدا مثل ها را. تا حق را از باطل و هدایت را از گمراهی واضح گرداند.

(۱۸) ﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، لَأَفْتَدَوْا بِهِمْ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ سَوَاءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَهُمُ جَهَنَّمُ وَبَنَسَ الْمَهَادُ ۱۸﴾ مر آنانرا که قبول کردند حکم پروردگار خویش را حالت نیک است و آنانکه قبول نکردند حکم او را اگر باشد ایشانرا آنچه در زمین است همه و مانند آن همراه آن دهند آنرا در بدل خود آن جماعه ایشانراست بد حساب و جای ایشان دوزخ است و آن بد جائیست [الرعد: ۱۸].

وقتی تعالی حق را از باطل آشکار نمود، ذکر فرمود که مردم بر دو قسم اند: قسمی دعوت رب خویش را استجاب کنندگان اند، و ثواب شانرا ذکر فرموده است، و قسم دیگر شان غیر مستجاب کنندگان اند، پس عذاب شانرا ذکر نموده فرموده است: ﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ﴾ مر آنانرا که قبول کردند حکم پروردگار خویش را. یعنی: قلب هایشان بر ایمان و علم، و جوارح شان (اعضای بدن) شان در امر و نهی منقاد (فرمانبردار) بود، و با پروردگار خویش در آنچه که از آنها میخواهد موافق بودند، پس آنها را ﴿الْحُسْنَىٰ﴾ حالت نیک است. یعنی: حالشان نیک خواهد بود، و ثواب نیکی برایشان خواهد بود.

پس از صفات، جلیل القدر ترین آن، و از منقبت ها با فضیلت ترین آن برایشان خواهد بود، و از ثواب عاجل و آجل (دنیا و آخرت) آنچه برایشان خواهد بود که نه چشمی آنرا دیده است، و نه گوشی آنرا شنیده است، و نه در قلبی از قلوب بشر خطوط کرده است ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ﴾ و آنانکه قبول نکردند حکم او را. بعد از اینکه برایشان مثال ها زده شد، و حق برایشان واضح ساخته شد، حالت آنها خوب نخواهد بود پس ﴿لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ اگر باشد ایشانرا آنچه در زمین است همه. از طلا و نقره و غیر آن ﴿وَمِثْلَهُ مَعَهُ ۖ لَأَفْتَدَوْا بِهِ﴾ و مانند آن همراه آن دهند آنرا در بدل خود. تا از عذاب روز قیامت نجات یابند، از نزد شان قبول نمیشود، و آن همه مال را در آنروز از کجا بدست می آورند؟

﴿أُولَٰئِكَ هُمُ سَوَاءُ الْحِسَابِ﴾ آن جماعه ایشانراست بد حساب. و آن حساب تمام کار های بد اوست که از خود گذاشته است، و آنچه از حقوق الله و حقوق بندگان را که ضایع کرده است، تمام اعمال بد آنها نوشته شده محفوظ میباشد، و گویند: ﴿يُؤْتِلَتْنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً

وَلَا كِبِيرَةٌ إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿١٨﴾ ای وای بر ما چه حال است این نامه را که نگذاشته است معصیت خورد را و نه بزرگ را مگر احاطه کرده است آن را و بیابند هر چه کرده بودند پیش رو و ستم نمیکند پروردگار تو بر هیچکس [الکھف: ۱۸/۴۹].

﴿و﴾ بعد از آن حساب بد ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِمْ جَهَنَّمَ﴾ جای ایشان دوزخ است. جمع کننده همه عذاب ها، مانند گرسنگی شدید، و تشنگی دردناک، آتش نهایت سوزان، زقوم، زمهریر (سردی شدید)، ضریع (گیاه خار دار) و تمام آنچه از صنف های عذاب که الله تعالی آنها ذکر فرموده است.

﴿وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ و مر آن بد جائیست. یعنی: مقر و مسکنی که جایشان است.

(۱۹-۲۴) ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

۱۹ ﴿آیا کسیکه میداند که آنچه فرو فرستاده شد بسوی تو از جانب پروردگار تو راست

است مانند کسی باشد که وی نابیناست خاص میداند آنها خداوندان خرد (پند پذیر

میشوند) [الرعد: ۱۹].

﴿وَالَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْفِضُونَ الْمِيثَاقَ ۚ﴾ آنانکه تمام میکنند عهد خدا را و نمی شکنند

آن عهد را [الرعد: ۲۰].

﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْفَوْنَ سُوءَ الْحِسَابِ ۚ﴾ و آنانکه می

پیوندند آنچه فرموده است خدا بوصل آن و می ترسند از پروردگار خویش و می اندیشند از بدی

حساب [الرعد: ۲۱].

﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَكَانُوا بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ أَوَّابِينَ ۚ﴾ و آنانکه صبر کردند برای (طلب) رضای پروردگار خویش و بر

پا داشتند نماز را و خرج کردند از آنچه روزی دادیم بایشان پنهان و آشکارا و (دفع میکنند به

نیکوئی بدی را) و می کنند نیکی در مقابل بدی آن جماعه ایشان راست جزای آن سرای.

[الرعد: ۲۲]

﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ

بَابٍ ۚ﴾ باغهای اقامت در آیند آنجا و هر که نیکوئی کرده از پدران ایشان و زنان ایشان و

اولاد ایشان و فرشتگان می درآیند بر ایشان از هر دروازه [الرعد: ۲۳].

﴿سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۚ﴾ میگویند سلامتی بر شماست بسبب آنچه صبر کردید پس چه نیک است جزای این سرای [الرعد: ۲۴]. تعالی میان اهل علم و عمل و ضد آنها تفریق نموده میفرماید: ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ﴾ آیا کسیکه میداند که آنچه فرو فرستاده شد بسوی تو از جانب پروردگار تو راست است. و آنرا میفهمد و به آن عمل میکند ﴿كَمْ هُوَ أَعْمَى﴾ مانند کسی باشد که وی نابیناست. حق را نمیداند و به آن عمل نمیکند، پس فرق میان شان مثل فرق میان زمین و آسمان است، پس در حقیقت بنده باید خود را تذکر دهد و تفکر کند که حال کدام این دو گروه، و سر انجام کدام شان بهتر است، بعداً همان راه را ترجیح دهد و همان گروه را دنبال کند، و لکن همه کس خود را به آنچه که به نفع و ضرر اوست تذکر نمیدهد.

﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ خاص میداند آنرا خداوندان خرد (پند پذیر میشوند). یعنی: دارای عقل های رزین (ثابت) و آرای کامل که آنها جوهر عالم، و بندگان منتخب از میان آدمیان هستند، که چون از وصف آنها بپرسی، از وصفیکه الله آنها را با این قول خود داده است بهتر نمی یابی: ﴿الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ آنانکه تمام میکنند عهد خدا را. که آنها را با آن تعهد داده است، و آنها به آن در ادا کردن حقوق او تعالی بطور وافر و کامل تعهد کرده میباشند، پس وفا کردن به آن، اتمام دادن وفا به حق او تعالی بطور کامل آن، و نصیحت کردن در آنست. ﴿وَوَ﴾ تمام کردن وفا به آن اینست که ﴿لَا يَنْقُضُونَ أَلْمِثَّتْ﴾ نمی شکنند آن عهد را. یعنی:

عهدی را که الله آنها را به آن تعهد داده است، پس تمام میثاق ها و عهد ها، و قسم ها و نذر ها که بندگان آنها عقد میکنند در این داخل است، پس بنده جز با ادای کامل، و نقض نکردن آن، و کم نکردن آن عهد ها، از جمله کسانی نمیشوند که جوهر عالم هستند و ثواب بزرگ برایشان است. ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ﴾ - أَنْ يُوصَلَ و آنانکه می پیوندند آنچه فرموده است خدا بوصل آن. و این حکم در تمام آنچه عام است که الله به وصل کردن آن امر فرموده است، از قبیل ایمان داشتن به الله و رسولش، و طاعت رسولش، و صله رحم داشتن با پدران و مادران شان، و با خوبی کردن فعلی و قولی با آنها، و عدم عقوب شان، و صله داشتن با اقارب و رحم ها، با احسان کردن قولی و فعلی به ایشان، و وصلت داشتن با خانم ها، و دوستان و غلام هایشان توسط ادا کردن حق دینی و دنیوی شان بطور وافر و کامل آن. و سببی که بنده را به آنچه وصل

کننده میگرداند که الله به وصل دادن آن امر فرموده است باید خوف الله و روز حساب باشد، از اینخاطر فرموده است: ﴿وَيَحْشَوْنَ رَحْمَکَ﴾ و می ترسند از پروردگار خویش. یعنی: بخاطری از جرأت کردن به نافرمانی الله، یا کوتاهی کردن در چیزی که به آن امر فرموده است خود را منع میکنند که از او تعالی و روز حساب میترسند، و از عذاب خوف دارند، و به بدست آوردن ثواب امید دارند. ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا﴾ و آنانکه صبر کردند. در انجام دادن آنچه که بر آن مأمور شدند، و از دست برداشتن و دور بودن از آنچه که نهی شده اند، و در آنچه از درد هائیکه الله آنرا قضا و قدر فرموده بود به غضب نشدند و صبر کردند.

لاکن بشرطیکه آن صبر ﴿أَتَّبَعَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ﴾ برای (طلب) رضای پروردگار شان. باشد، نه از برای دیگر مقاصد و اغراض فاسد، چون این آن صبر نافع است که بنده برای طلب رضای الله، و امید نزدیک شدن به او، و نصیب گرفتن از ثواب او، نفس خود را با آن حبس میکند، و آن صبری است که از خصایص اهل ایمان میباشد، و اما صبر مشترک که هدف در آن تجلد و منتهای آن فخر باشد، از نیک و بد، و مؤمن و کافر صادر شده میتواند، پس در حقیقت آن ممدوح نمیشد.

﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ و بر پا داشتند نماز را. با ارکان آن، و شروط آن، و کامل کننده های آن، در هر دو صورت ظاهری و باطنی آن، ﴿وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ و خرج کردند از آنچه روزی دادیم بایشان پنهان و آشکارا. در آن نفقه کردن های واجب مانند زکات و کفاره ها، و نفقه کردن های مستحب همه داخل میباشد، و آنها در هر جائیکه به نفقه کردن احتیاج باشد پنهان و آشارا خرج میکنند، ﴿وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾ و (دفع میکنند به نیکویی بدی را). یعنی: کسیکه با قول یا فعلی به آنها بدی برساند، با مانند فعل او به او روبرو نمیشود، بلکه در بدل با نیکویی با او روبرو میشود. پس به کسیکه آنها را محروم کرده باشد عطاء میکنند، و کسیرا که به ایشان ظلم کرده باشد می بخشنند، و با کسیکه با آنها قطع صله کرده باشد آنرا وصل میکنند، و با کسانی که به آنها بدی کرده باشد خوبی میکنند، پس اگر با بدی کننده خوب رفتار میکند، فکر کن که با غیر از بدی کننده چگونه رفتار خواهد کرد؟

﴿أُولَئِكَ﴾ آن جماعه. کسانی که صفات جلیل القدر شان و منقبت های زیبای شان ذکر شد، ﴿لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ﴾ ایشان راست جزای آن سرای. و با این قول خود آنرا تفسیر فرموده است:

﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ﴾ باغهای اقامت. یعنی: از نزد شان زوال شدنی نیست، و نمیخواهند از آن به دیگر جای نقل مکان کنند، بخاطریکه بالا تر از آن هدف دیگری را نمی بینند که شامل چنان نعمت ها و خوشی هائی باشد که تمام طلب ها و هدف ها به آن منتهی میشود.

و از کامل بودن نعمت ها و روشنی چشمان شان این خواهد بود: ﴿يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ﴾ در آیند آنجا و هر که نیکوئی کرده از پدران ایشان. از ذکور و اناث ﴿وَأَزْوَاجِهِمْ﴾ و زنان ایشان. یعنی: شوهر و خانم، و همچنان کسانی که نظیر شان و شبیه شان اند، و رفیق ها و دوستان شان، چون آنها هم در جمله ازواج و اولاد شمار خواهند شد ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ و فرشتگان می درآیند بر ایشان از هر دروازه. سلامتی و کرامت الله تعالی را برایشان تهنیت میدهند و میگویند: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ سلامتی بر شماست، یعنی: از جانب الله تعالی برای شما هدیه سلامتی و سلام است که بشما پیش کرده شده است، و آن متضمن زایل شدن همه نا خوشگواری ها، و متضمن حصول تمام پسندیده ها، و منزلت های بالا، و جنت های عالقدر میباشد ﴿فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ پس چه نیک است جزای این سرای.

پس هر که خیر خواه نفس خود است، و نزدش قدر و قیمت دارد، بر او لازم است تا برای ترکیه کردن آن کوشش کامل خود را بخرج دهد، تا شاید از اوصاف مردمانیکه اولی الالباب (جوهر عالم) هستند نصیبی حاصل کند، تا شاید از این سرای که آرزوی نفس هاست، و سرور ارواح است که تمام لذت ها فرحت ها در آنجا یکجا کرده شده است نصیب خود را حاصل کند، پس عمل کنندگان برای مثل چنین منزل ها عمل کنند، و رقابت کنندگان برای مثل چنین منزل ها رقابت کنند.

(۲۵) ﴿وَالَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ اللَّعَنَةُ وَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۚ﴾ و آنانکه می شکنند عهد خدا را بعد از استوار کردن آن و قطع میکنند آنچه فرموده است خدا به پیوند کردن آن و فساد میکنند در زمین آن جماعه ایشانراست لعنت و ایشانراست بد سرای [الرعد: ۲۵].

و قتیکه حال اهل جنت را ذکر فرمود، اهل آتش بر عکس وصف شان اند، پس در باره آنها فرموده است: ﴿وَالَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ و آنانکه می شکنند عهد خدا را بعد از استوار کردن آن. یعنی: بعد از اینکه بدستان پیغمبران خود بر آنها در آن عهد

تأکید فرمود و آنرا غلیظ قرار داد، و پیش آمدِ شان به آن با فرمانبرداری و تسلیم نبود، بلکه با روگردانی و نقض کردنِ عهد بود ﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ و قطع میکنند آنچه فرموده است خدا به پیوند کردن آن. پس آنچه را که میان شان و میان پروردگار شان بود با عمل صالح پیوند نکردند، و صله رحمی نکردند، و حقوق را هم ادا نکردند، بلکه در زمین با کفر و معصیت، و صد راه شدن در راه الله فساد کردند، و میخواستند که در راه الله کجی بیاورند ﴿أُولَئِكَ هُمُ اللَّعَنَةُ﴾ آن جماعه ایشانراست لعنت. یعنی: بُعد و مذمت است، از جانب الله و ملائکه و بندگان مؤمن الله تعالی ﴿وَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ و ایشانراست بد سرای. و آن جحیم است، که در آن عذاب درد ناک میباشد.

(۲۶) ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۚ﴾ خدا گشاده می سازد روزی برای هر که میخواهد و تنگ میکند و شاد شدند کافران بزندگانی دنیا و نیست زندگانی دنیا به نسبت آخرت مگر متاع حقیر [الأنفال: ۲۶].

یعنی: تنها او تعالی است که به هر کسی بخواند رزق او را وسعت میبخشد و زیاد میکند و به هر که بخواند تنگ میکند و کم میسازد ﴿وَفَرِحُوا﴾ و شاد شدند. یعنی: کفار ﴿بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ بزندگانی دنیا. شادی ای که موجب شد آنها به دنیا مطمئن شوند، و از آخرت غافل شوند، و آن بخاطر کمی عقل هایشان است ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ﴾ و نیست زندگانی دنیا به نسبت آخرت مگر متاع حقیر. اندکی از آن لذت میبرند، و وقتی از نزد دنیا داران جدا شود هلاکت طولانی را به تعقیب میداشته باشند.

(۲۷-۲۹) ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ ۚ﴾ و میگویند کافران چرا فرود آورده نشد بر پیغامبر نشانه از جانب پروردگار او بگو هر آئینه خدا گمراه میکند هر که را خواهد و راه نماید بسوی خویش هر که را رجوع کرد [الرعد: ۲۷].

﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۚ﴾ آنانکه گرویدند و آرام می یابد دل های ایشان بیاد خدا آگاه شو خاص بیاد خدا آرام می یابد دلها [الرعد: ۲۸].
﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسُنَ مَا أَجْرُ ۚ﴾ آنانکه ایمان آوردند و کار های نیک کردند حالت خوش باشد ایشان را و خوب جایگاه [الرعد: ۲۹].

تعالی به کسانی خبر میدهد که به آیات الله کفر ورزیدند و رسول الله را اذیت میکنند و به ستوه میآورند و اقتراح میکنند (یعنی خواسته ها و هوس های خود را از او میخواهند) و میگویند: ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِّن رَّبِّهِ﴾ چرا فرود آورده نشد بر پیغامبر نشانه از جانب پروردگار او. و بزعم این بودند که اگر نشانه ها فرو آورده میشد ایمان می آوردند، پس الله جواب شانرا با این قول خود داده است تعالی: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أُنَابَ﴾ بگو هر آئینه خدا گمراه میکند هر که را خواهد و راه نماید بسوی خویش هر که را رجوع کرد. یعنی: کسی را که طلب رضای او را داشت، پس هدایت و گمراهی در دستان آنها نیست ك آنرا بر نشانه ها متوقف سازند، و با آنها دروغ میگویند.

﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ و اگر ما فرو آوریم بر آنان ملائکه را و سخن کنند بایشان مردگان و زنده کنیم (برایشان) هر چیز را (قبیله قبیله) رو بروی شان هرگز ایمان نمی آرند مگر آنگاه که بخواهد خدا و لکن اکثر ایشان نمی دانند [الأنعام: ۱۱۱/۶].

لازم نیست که رسول همان معجزه را بیاورد که آنها طلب آنرا پیشنهاد میکنند، بلکه اگر او با نشانه بیاید که حق با آن واضح میشود کافی است و مقصد حاصل میشود، و آن بایشان نافع تر از نشانه هائست که آنها خود تعیین میکنند، چون اگر طبق آنچه که آنها پیشنهاد میکنند نشانه ها بیاید، و به آن هم ایمان نه آورند، عذاب عاجل بایشان میرسد، بعداً تعالی علامه مؤمنان را ذکر نموده فرموده است: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ آنانکه گرویدند و آرام می یابد دل های ایشان بیاد خدا. یعنی: تشویش ها و اندیشه های آن، و اضطراب آن دور میشود، و فرحت ها و لذت ها به آن حضور پیدا میکند.

﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ آگاه شو خاص بیاد خدا آرام می یابد دلها. سزاوار و لایق دلها هم همین است که جز به ذکر الله به چیز دیگری مطمئن نمیشود، بخاطریکه برای دلها جز محبت و انس و معرفت خالق آن هیچ چیزی لذت و اشتها و شیرینی بیشتر ندارد، و ذکر الله در دلها به قدر معرفت و محبت دلها به او تعالی میباشد، نظر به این قول، مراد از ذکر در اینجا ذکر بنده رب خود راست، مانند تسبیح و تهلیل و تکبیر و غیر آنها.

و گفته شده است: که مراد از ذکر الله کتاب اوست که آنرا برای مؤمنان بحدیث تذکر (یاد آوری) نازل فرموده است، پس بر این معنی اطمینان یافتن دها با ذکر الله این میباشد: که وقتی دها معانی و احکام قرآن را میفهمند مطمئن میشوند، چون معانی قرآن با تائید دلایل و براهین به حق مبین (راستی آشکار) دلالت میکند، و با آن دها مطمئن میشوند، چون جز با یقین و علم دها اطمینان نمیابند، و کتاب الله به کاملترین و تام ترین وجه متضمن علم و یقین است، اما سوای کتاب الله، با کتاب های دیگر که مرجع آن علم و یقین نیست، دها اطمینان حاصل نمیکند، بلکه همیشه بخاطر تعارض دلایل و تضاد احکام دها در تشویش و اندیشه میباشند.

﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ اگر می بود از جانب غیر خدا البته میافتند در آن تفاوتی بسیار [النساء: ۸۲/۴]. و این از خبری و تدبر کردن به خبری که در کتاب الله است، و تدبر کردن به غیر آن از انواع علوم دانسته میشود که در میان شان چقدر فرق بزرگی است.

بعداً فرموده است تعالی: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ آنانکه ایمان آوردند و کار های نیک کردند. یعنی: با قلب های خود به الله و ملائکه او، و کتاب ها و پیغامبران او، و روز قیامت ایمان داشتند، و آن ایمان را با اعمال صالحه خود صدق دادند، اعمال قلبی، مانند محبت به الله، و ترس و امید داشتن از او، و اعمال جوارح (اعضای بدن)، مانند نماز و امثال آن ﴿طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَثَابٍ﴾ حالت خوش باشد ایشان را و خوب جایگاه. یعنی: حالت خوب، و برگشت شان به جایگاه خوب خواهد بود. و آن با نایل شدن به رضای الله و کرامت او تعالی در دنیا و آخرت است، و اینکه راحت کامل و اطمینان تام برای شان خواهد بود، و از جمله آن درخت طوبی خواهد بود که در جنت است، آن درخت طوریکه در احادیث صحیحه وارد است اگر راکبی (سواری) برای صد سال در زیر سایه آن سیر نماید آنرا آخر کرده نمیتواند. (مسند احمد).

(۳۰) ﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ أُمَمٌ لَتَتْلُوا عَلَيْهِمُ الذِّكْرَ أََوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ۝۳۰﴾ همچنین فرستادیم ترا در امتی که گذشتند پیش از آن امتهای بسیار تا بخوانی برایشان آنچه حکم (وحی) فرستادیم بسوی تو و ایشان منکر می شوند از رحمن بگو او پروردگار من است نیست هیچ معبود مگر او بروی توکل کردم و بسوی اوست رجوع من [الرعد: ۳۰]. تعالی به نبی خود محمد ﷺ میفرماید: ﴿كَذَلِكَ

﴿أَرْسَلْنَاكَ﴾ همچنین فرستادیم ترا. به قوم تو تا آنها را بسوی هدایت بخوانی ﴿فَدَّ خَلْتُ مِنْ قَبْلِهَا أَُمَمٌ﴾ گذشتند پیش از آن امتهای بسیار. که پیغامبران خود را به آنها فرستادیم، پس تو اولین کس از پیغامبران نیستی که ناراض هستند و به پیام تو اعتراض میکنند، و نه آنرا از خود درست کرده ای، بلکه آیات الله را که به تو وحی نموده است برایشان میخوانی، که دلها را پاك و نفس ها را تزکیه میکند.

در حالیکه قوم تو به الرحمن کفر میورزند، و رحمت و احسان او تعالی را که بزرگترین آن فرستادن تو بحیث پیغامبر بسوی شان فرستادیم و کتاب را بر آنها نازل کردیم، با شکر و قبولیت نه بلکه با انکار و رد استقبال کردند، آیا از نسل های تکذیب کننده گذشته عبرت نمیگیرند، که چطور الله آنها را به گناه هایشان گرفتار کرد؟

﴿قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ بگو او پروردگار من است نیست هیچ معبود مگر او. و آن متضمن هر دو توحید است، توحید الوهیت، و توحید ربوبیت. پس او رب من است و از وقتی که مرا بوجود آورده است مرا با نعمت ها پرورش داده است، و او إله من است که ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ بروی توکل کردم. در تمام امورم ﴿وَالَيْهِ مَتَابٌ﴾ و بسوی اوست رجوع من. یعنی: در تمام عبادات و حاجات خود به او رجوع میکنم.

(۳۱) ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُتِبَ بِهِ الْمَوْتُ بَل لَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْيِسِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝۳۱﴾
و اگر می بود قرآنی که روان کرده می شد به سبب آن کو ها یا شگافته میشد به سبب آن زمین یا به سخن آورده می شد بسبب آن مردگان را بلکه خدایراست کار همه یکجا آیا ندانسته اند مسلمانان که اگر خواستی خدا راه نمودی مردمانرا همه یکجا و همیشه کافران باشند که میرسد بایشان بسبب آنچه کردند عقوبتی سخت یا فرو می آید آن عقوبت نزدیک بخانه ایشان تا وقتی که بیاید وعده خدا (هر آئینه) خدا خلاف نمیکند وعده خود را. [الرعد: ۳۱].

تعالی در بیان فضیلت قرآن کریم بر سائر کتاب های نازل شده میفرماید: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا﴾ و اگر می بود قرآنی. از کتاب های الهی ﴿سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ﴾ که روان کرده می شد به سبب آن کو ها. از جای هایشان ﴿أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ﴾ یا شگافته میشد به سبب آن زمین. و به باغ ها

و دریا ها تبدیل میشد ﴿أَوْ كُلُّم بِهِ الْمَوْتَى﴾ یا به سخن آورده می شد بسبب آن مردگان را. آن همین قرآن میبود ﴿بَلِ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا﴾ بلکه خدایراست کار همه یکجا. پس معجزه هائی را میاورد که مقتضی حکمت اوست، پس این تکذیب کنندگان را چه شده است که چنان معجزات را نظر به خواهشات خود شان طلب میکنند؟ پس آیا بدست شان یا بدست غیر شان از امر چیزی است؟

﴿أَفَلَمْ يَأْتِ الْذِينَ ءَامَنُوا أَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا﴾ آیا ندانسته اند مسلمانان که اگر خواستی خدا راه نمودی مردمان را همه یکجا. پس بدانید که او تعالی به هدایت کردن همه شان قادر است، و لکن تعالی آنرا نمیخواهد، بلکه هر که را بخواهد هدایت میکند و هر که را بخواهد گمراه میسازد ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ و همیشه کافران. بر کفر خویش میباشند، نه عبرت میگیرند، و نه وعظ را می پذیرند، و الله تعالی در شهر هایشان هلاکت ها و عذاب های پی در پی را نازل میکند، یا در نزدیکی هایشان، در حالیکه آنها هنوز هم به کفر خود اصرار میورزند ﴿حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ﴾ تا وقتی که بیايد وعده خدا. که به آنها وعده داده است، نازل کردن عذاب پی در پی را که دفع کردن آن ممکن نباشد ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ (هر آئینه) خدا خلاف نمیکند وعده خود را. و این برایشان تهدید و ترساندن از نازل شدن آنچه است که الله تعالی بخاطر کفر، و عناد، و ظلم شان به آنها وعده داده است.

(۳۲) ﴿وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۚ﴾ و هر آئینه تمسخر کرده شدند پیغامبران پیش از تو. پس اولین پیغامبر نیستی که تکذیب می شوی و اذیت می بینی ﴿فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ پس مهلت دادم منکران را. که از رسول شان انکار میکردند، یعنی: تا مدتی آنها را مهلت دادیم تا اینکه فکر کردند عذاب شونده نیستند ﴿ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ﴾ باز گرفتار کردم ایشانرا. به انواع عذاب ها ﴿فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ پس چگونه بود عقوبت من. جزای بسیار سخت و عذاب دردناک بود، پس آنانکه ترا تکذیب میکنند، و به مهلت دادن های ما بتو

استهزاء میکنند فریب نخورند، چون امت های پیشین برایشان نمونه است، پس بر حذر باشند که آنچه با آنها کرد با اینها هم خواهد کرد.

(۳۴، ۳۳) ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بَظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زَيْنٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ۚ ۳۳﴾ آیا کسی که خبر گیرنده است بر هر کس بجزای آنچه عمل کرده است (مثل این بتان باشد) و مقرر کردند برای خدا شریکان بگو بیان کنید نام های ایشان را یا خبر میدهید خدا را به آنچه نمیداند در زمین یا فریفته میشوید بسخن سرسری بلکه آراسته شده است کافران را اندیشه فاسد شان و باز داشته شده اند از راه و هر که را گمراه کند خدا پس نیست او را هیچ راه نما [الرعد: ۳۳].

﴿هُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَّاقٍ ۚ ۳۴﴾ ایشان را عذاب است در زندگانی دنیا و (هرآئینه) عذاب آخرت سخت تر است و نیست ایشان را از خدا هیچ نگاه دارنده [الرعد: ۳۴].

تعالی میفرماید: ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ آیا کسی که خبر گیرنده است بر هر کس بجزای آنچه عمل کرده است. بجزای عاجل و آجل (دنیا و آخرت)، با عدل و انصاف، و او الله تبارک و تعالی است، مانند کسی بوده میتواند که چنین نیست؟

و از اینخاطر فرموده است ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ﴾ و مقرر کردند برای خدا شریکان. در حالیکه او تعالی الله احد و فرد و صمد (یک و یکتا و بی نیاز) است، که نه شریک دارد و نه مانند و نه همتان ﴿قُلْ﴾ بگو. به آنها، اگر راستگویان هستند: ﴿سَمُّوهُمْ﴾ بیان کنید نام های ایشان را. تا حالشان را بدانی ﴿أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ﴾ یا خبر میدهید خدا را به آنچه نمیداند در زمین. پس در حالیکه تعالی دانای پنهان و آشکار است شریکی را بری خود نمیداند، بدان که ادعای شریک داشتن او تعالی باطل است، و اینکه شما به منزلت کسی هستید که به الله می فهمانید که او شریک دارد، و او آنرا نمیداند، و این باطل ترین چیز است، از اینخاطر فرموده است: ﴿أَمْ بَظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ﴾ یا فریفته میشوید بسخن سرسری. یعنی: نهایت آنچه که ممکن است کسی بگوید او تعالی شریک دارد، آن سخن های سرسری شماس.

اما در حقیقت هیچ الهی جز الله نیست، و هیچ کسی از مخلوقات مستحق چیزی از عبادت نیست، و لکن ﴿زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ﴾ آراسته شده است کافران را اندیشه فاسد شان. که اندیشیده اند، و آن کفر و شرک شان، و تکذیب کردن شان آیات الله تعالی راست ﴿وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ﴾ و باز داشته شده اند از راه. یعنی: راه راست که به الله و به سرای کرامت او می‌رساند ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ و هر که را گمراه کند خدا پس نیست او را هیچ راه نما. چون از امر در دست هیچکسی چیزی نیست.

﴿هُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ﴾ ایشان را عذاب است در زندگانی دنیا و (هراثینه) عذاب آخرت سخت تر است. از عذاب دنیا، بخاطر شدت آن و دوام آن، ﴿وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ﴾ و نیست ایشان را از خدا هیچ نگاه دارنده. تا عذاب از الله آنها را وقایه کند، پس اگر به عذاب او تعالی مواجه شوند، هیچ مانعی برای آن نمیباشد.

(۳۵) ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ بَحْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَكْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ۝۳۵﴾ حال بهشت که وعده داده شده اند پرهیزگاران می‌رود از زیر آن جویها میوه آن جاوید است و سایه آن همچنین این است جزای آنانکه می‌ترسند و جزای کافران آتش است [الرعد: ۳۵].

تعالی می‌فرماید: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ﴾ حال بهشت که وعده داده شده اند پرهیز گاران. کسانیکه آنچه را ترك کردند که الله از آن نهی فرموده است، و در آنچه که به آن امر شده بودند کوتاهی نورزیدند، یعنی: وصف جنت و حقیقت آن اینست ﴿بَحْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ می‌رود از زیر آن جویها، جویهای عسل، جویهای شراب، و جویهای شیر، و جویهای آب که بدون اخدود (گشایش یا سوراخ) است، و بوستان ها و درختان جنت را که انواع ثمر ها را حمل میکنند آبیاری میکند.

﴿أَكْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا﴾ میوه آن جاوید است و سایه آن همچنین. جاوید است ﴿تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ این است جزای آنانکه می‌ترسند. یعنی: عاقبت و انجام شان که بطرف آن روان هستند ﴿وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾ و جزای کافران آتش است. پس بین این دو گروه چقدر فرق واضح است.

(۳۶) ﴿وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا

أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبِ ۚ﴾ و آنانکه دادیم ایشانرا کتاب شاد میشوند به آنچه فرستاده شده بسوی تو و از این جماعتها کسی است که انکار میکند بعضی آنرا بگو (جز این نیست) که فرموده شده مرا که عبادت کنم خدا را و شریک مقرر نکنم به او بسوی او میخوانم و بسوی اوست باز گشت من [الرعد: ۳۶].

تعالی میفرماید: ﴿وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ﴾ و آنانکه دادیم ایشانرا کتاب. یعنی: با آن کتاب و با معرفت دادن شان به آن کتاب بر آنها احسان کردیم. ﴿يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ شاد میشوند به آنچه فرستاده شده بسوی تو. پس به آن کتاب ایمان می آورند و آنرا تصدیق میکنند (راست میدانند) و در اینکه تمام این کتاب ها با یکدیگر خود توافق دارند و یکدیگر خود را تصدیق میکنند شاد میشوند، و این حال کسانی از اهل هر دو کتاب ها اند که ایمان آوردند.

﴿وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ﴾ و از این جماعتها کسی است که انکار میکند بعضی آنرا. یعنی: از طوایف کفار متحرف از حق، کسانی که حصه از این قرآن را منکر میشوند و آنرا تصدیق نمی کنند (راست نمیدانند). ﴿فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ﴾ پس هر که راه یافت پس مر او راست فایده آن و هر که گمراه شد پس جز این نیست که گمراه میشود بر ضرر نفس خود [الزمر: ۳۹/۴۱].

تو یا محمد تنها بیم دهنده هستی، بسوی الله میخوانی ﴿قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ﴾ بگو (جز این نیست) که فرموده شده مرا که عبادت کنم خدا را و شریک مقرر نکنم به او. یعنی: حکم شده ام تا دین را صرف برای الله خالص گردانم ﴿إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبِ﴾ بسوی او میخوانم و بسوی اوست باز گشت من. یعنی: مرجع من که به آن بر میگردم، پس به آنچه از دعوتی که در راه دین او انجام داده ام، و برای به انجام رسانیدن آنچه که به من امر شده بود جزایم را میدهد.

(۳۷) ﴿وَكَذَٰلِكَ أُنزِلَتْهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ

مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ۚ﴾ و همچنین فرو فرستادیم این کلام را حکم کننده در زبان عرب و اگر پیروی کنی خواهشهای ایشانرا بعد از آنچه آمده است بتو از علم نیست ترا از خدا هیچ (کار سازنده) حامی و نگاهدارنده [الرعد: ۳۷]. یعنی: ما این قرآن و این کتاب را حکم

(فرمان) عربی نازل کرده ایم، یعنی: عالی و دقیق و مضبوط، با واضح ترین و فصیح ترین زبان ها، تا در آن شك و شبه واقع نشود، و تا موجب گردد که تنها از آن پیروی شود، و در آن مدهانت (دو رویی) نباشد، و از هوای نفس کسانی پیروی نشود که نمی دانند و هوای نفس شان متضاد آنست و با آن تناقض دارد. و از اینخاطر رسول خود را - با وجود اینکه ایشان معصوم هستند ﷺ - وعید داده است تعالی، تا بخاطر عصمت بخشیدن خود به ایشان ﷺ بالای شان منت بگذارد یعنی امتنان خود را ظاهر نماید، و تا اینکه امت ایشان ﷺ در احکام (قوانین) نمونه و مثال و مانند ایشان باشند، پس فرموده است:

﴿وَلَمَّا أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ و اگر پیروی کنی خواهشهای ایشانرا بعد از آنچه آمده است بتو از علم. یعنی علم واضحی که ترا از پیروی کردن هوای شان نهی میکند، ﴿مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾ نیست ترا از خدا هیچ (کار سازنده) حامی. که کار ساز تو باشد تا امری را حاصل کنی که پسندیده است ﴿وَلَا وَاقٍ﴾ و نه نگاهدارنده. تا ترا از امر نا پسند وقایه کند.

(۳۸، ۳۹) ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ و (هرآئینه) فرستادیم پیغمبران را پیش از تو و دادیم ایشانرا زنان و فرزندان و نشاید هیچ پیغمبر را که بیارد نشانه مگر بحکم خدا (هر قضای موقت را نامه است) هر وعده است نوشته شده [الرعد: ۳۸].

﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۝ ۳۹﴾ نابود میسازد خدا هر چه را میخواهد و ثابت کند هر چه خواهد و نزد اوست اصل کتاب [الرعد: ۳۹].

یعنی: تو اولین پیغامبر نیستی که به مردم فرستاده شده است، که پیام ترا عجیب میدانند ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ و (هرآئینه) فرستادیم پیغمبران را پیش از تو و دادیم ایشانرا زنان و فرزندان. پس دشمنانت نباید بر این عیب گیرند که تو زنان و فرزندان داری، همینطور برادرانت که قبل از تو فرستاده شده بودند هم زنان و فرزندان داشتند، پس به چه چیزی بر تو عیب میگیرند در حالیکه میدانند که پیغامبران قبل از تو هم همینطور بودند؛ مگر جز اینکه آن بخاطر اغراض و هوای فاسد نفس شان باشد؟ پس اگر نشانه معین خود شانرا از تو بخواهند، در دستان تو از اینکار چیزی نیست. ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ و نشاید هیچ پیغمبر را که بیارد نشانه مگر

بحکم خدا. و الله تعالى در آن حکم نمیدهد جز در وقتی که خودش آنرا قضا و قدر کند ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ (هر قضای موقت را نامه است) هر وعده است نوشته شده.

نه بر آن پیشی میجوید و نه از آن عقب میماند، پس عجله کردن شان در خواستن معجزه ها یا خواستن عذاب موجب این نمیشود که الله آنچه را مقدم کند که آنرا نوشته است تا تأخیر داشته باشد، با وجود اینکه او تعالى هر چه بخواهد میکند.

﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ نابود میسازد خدا هر چه را میخواهد. یعنی: تعالى از تقدیر مقرر کرده خود هر چه را بخواهد نابود میسازد ﴿وَيُثَبِّتُ﴾ و ثابت کند. هر چه را خواهد از آن، و این نابود ساختن و تغییر، در غیر از آنچه است که در علم سابق او است، یا قلم تقدیر او آنرا نوشته باشد، چون در آن تبدیل و تغییر واقع نمیشود، بخاطری که بر الله محال است که در علم او تعالى نقص یا خلل واقع شود، و از اینخاطر فرموده است: ﴿وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ و نزد اوست اصل کتاب.

یعنی: نزد تعالى لوح محفوظ است که سائر اشیاء بطرف آن بر میگردد، پس آن اصل است و باقی تمام اشیاء فرع و شعبه هاست.

پس تغییر و تبدیل در فرع ها و شعبه ها میباشد، مانند اعمال شب و روز که ملائکه آنرا مینویسند، و الله تعالى برای ثابت گذاشتن هم اسباب فراهم میکند و برای نابود ساختن هم اسباب فراهم میکند، این اسباب از آنچه که در لوح محفوظ مرسوم شده است تعدی نمیکند، طوریکه الله تعالى بر (نیکي) و صله رحم و احسان کردن را اسباب درازی عُمر و فراخی رزق ساخته است، و طوریکه گناه ها را سبب بی برکتی رزق و عُمر ساخته است، و طوریکه نجات یافتن از هلاکت و تلف شدن را سبب سلامتی ساخته است، و طوریکه کسیرا که در معرض هلاکت قرار گرفته باشد سبب تلف شدن ساخته است، پس تعالى تمام امور را بحسب قدرت و اراده خود تدبیر میدهد، و آنچه از آنرا که تدبیر میکند با آنچه که در علم سابق او و در لوح محفوظ نوشته است مخالف نیست.

(۴۱،۴۰) ﴿وَإِنْ مَا نُزِّلْنَاكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾

۴۰ ﴿و اگر بنمائیم ترا بعض آنچه وعده می کنیم بایشان یا قبض روح تو کنیم (پس جز این نیست) که بر تو پیغام رسانیدن است و بر ماست حساب [الرعد: ۴۰].﴾

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعْتَدِلَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾
 ۴۱ آیا ندیدند که ما می آئیم باین زمین ناقص میسازیم آنرا از جوانب آن و خدا حکم میکند نیست هیچ رد کننده حکم او را و او زود حساب گیرنده است [الرعد: ۴۱].

تعالی به نبی خود محمد ﷺ میفرماید: در مصاب شدن شان به آنچه از عذابی که وعده داده شده اند عجله نکن، چون اگر آنها به طغیان و کفر خود ادامه دهند، حتماً به آنچه که وعید داده شده اند مصاب میشوند.

﴿وَإِنْ مَا نُزِنَتْ﴾ و اگر بنمائیم ترا، آن عذاب شان را در دنیا، چشم ات به آن روشن میشود
 ﴿أَوْ نَتَوَفَّيْنِكَ﴾ یا قبض روح تو کنیم. قبل از مصاب کردن شان به عذاب، پس آن شغل تو نیست
 ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ﴾ (پس جز این نیست) که بر تو پیغام رسانیدن. و بیان کردن برای خلق است،
 ﴿وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ و بر ماست حساب. پس خلق را به آنچه که بر آنها بود محاسبه میکنیم، که چه چیز آنرا انجام دادند و چه چیز آنرا ضایع کردند، و آنها را یا ثواب میدهیم یا معاقبت میکنیم.

بعداً تکذیب کنندگان را وعید داده فرموده است: - ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ آیا ندیدند که ما می آئیم باین زمین ناقص میسازیم آنرا از جوانب آن. گفته شده است: که این با هلاک کردن تکذیب کنندگان، و با ریشه کن ساختن ظالمان میشود، و همچنین گفته شده است: که با فتح شدن سر زمین های مشرکین، و وارد شدن نقص در اموال شان و اولاد شان میشود، و غیر از آن از دیگر اقوال هم در تفسیر آن گفته شده است.

و در ظاهر - والله أعلم - مراد با آن اینست که الله سر زمین های این تکذیب کنندگان را به حالتی در می آورد که فتح و اشغال شود، و برای تنبیه در اطراف آن مصیبت ها را نازل میکند قبل از اینکه به آنها نقص جانی و مالی برسد، و الله مصیبت هائی را بر آنها نازل میکند که هیچکس آنرا رد کرده نتواند، و از اینخاطر فرموده است: ﴿وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعْتَدِلَ لِحُكْمِهِ﴾ و خدا حکم میکند نیست هیچ رد کننده حکم او را. و در این حکم شرعی، و حکم قدری، و حکم جزائی او داخل میباشد.

پس این احکامی که الله در باره آن حکم میفرماید، در انتهای حکمت و نهایت عالی و ممتاز است، هیچ نقص و خللی در آن نیست، بلکه بر عدل و انصاف و حمد و ستایش الله تعالی مبنی

است، پس بر خلاف حکم و فیصله دیگران، که گاهی موافق حق و صواب میباشد و گاهی نمیشد، حکم الله تعالی را کسی رد کرده نمیتواند، و برای عیب گرفتن به آن راهی نیست. ﴿وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ و او زود حساب گیرنده است. یعنی: پس برای عذاب عجله نداشته باشید، چون همه آنچه که آمدنی است، آمدن آن نزدیک است.

(۴۲، ۴۳) ﴿وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عَقَبَى الدَّارِ ۚ﴾ و هر آئینه تدبیر کردند آنانکه پیش از ایشان بودند پس خدای راست تدبیر همه میداند آنچه می کند هر نفس و زود خواهند دانست این کافران که کرا باشد جزای آنسرای [الرعد: ۴۲].

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتُ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۚ﴾ و می گویند کافران نیستی فرستاده شده بگو بس است خدا گواه در میان من و شما و بس است کسیکه نزد اوست علم کتاب [الرعد: ۴۳].

تعالی میفرماید: ﴿وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ و هر آئینه تدبیر کردند آنانکه پیش از ایشان بودند. با پیغامبران خویش، و با حقی که پیغامبران آورده بودند، پس تدبیر شان به درد شان نخورد، و چیزی کرده نتوانستند، چون آنها با الله تعالی محاربه و مبارزه میکردند ﴿فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا﴾ پس خدا راست تدبیر همه. یعنی: هیچکس جز به إذن الله تعالی و تحت قضا و قدر او تدبیری را تدبیر کرده نمیتواند، پس اگر بر ضد دین او مکر (تدبیر) کنند، تدبیر شان به ناکامی و ندامت بخود شان بر میگردد، چون الله تعالی ﴿يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ﴾ میداند آنچه می کند هر نفس. یعنی: در چه فکر و اراده هستند، و اعمال ظاهری و باطنی شانرا میداند. و تدبیر و سازش هم حتماً باید از کسب نفس باشد، پس تدبیر و سازش شان بر الله تعالی مخفی نیست، و تعالی امتناع از این میورزد که آنها مکاری را تدبیر کنند تا با آن حق و اهل آنرا متضرر سازند، و چیزی بفایده آنها باشد.

﴿وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عَقَبَى الدَّارِ﴾ و زود خواهند دانست این کافران که کرا باشد جزای آنسرای. یعنی: خواهند دید که جزای آنسرای آنها را خواهد بود یا پیغامبران او تعالی را خواهد بود. ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتُ مُرْسَلًا﴾ و می گویند کافران نیستی فرستاده شده. یعنی: ترا تکذیب میکنند، و آنچه را آورده ای تکذیب میکنند، ﴿قُلْ﴾ بگو. برایشان - اگر برای آن

گواه می طلبند - : ﴿كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ پس است خدا گواه در میان من و شما. و گواهی او با قول و فعل و اقرار او تعالی است. گواهی قولی او تعالی با وحی است که آنرا به صادق ترین مخلوقات خود ﷺ وحی فرموده است، که پیام ایشان ﷺ را ثابت میسازد. و گواهی فعلی او تعالی اینست که الله تعالی رسول خود را تأیید فرمود، و با نصرتی ایشانرا نصر و مدد فرمود که از قدرت ایشان و اصحاب ایشان و اتباع ایشان خارج بود، و این شهادتِ الله تعالی با فعل و تأیید است.

و اما اقرار او تعالی اینست که رسول خود را خودش خبر فرمود که ایشان رسول او هستند، و مردم را به پیروی کردن از ایشان ﷺ امر فرمود، پس هر که از ایشان پیروی کند رضای الله و کرامت او همرايش میباشد، و هر که از ایشان پیروی نکند برایش جهنم و نارضایتی الله میباشد، و مال و خون او برای ایشان حلال میباشد، و الله تعالی آنرا برای ایشان ﷺ اقرار فرموده است، و اگر ایشان ﷺ بر الله تعالی دروغ می بستند تعالی ایشانرا در دنیا به عذاب عاجل میگرفت. ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ الْكِتَابِ﴾ و کسیکه نزد اوست علم کتاب. و این تمام علمای اهل دو کتاب ها را شامل میباشد، چون کسانی از آنها که ایمان آوردند و از حق پیروی کردند، به رسول الله ﷺ به صراحت شهادت دادند، و کسیکه آن شهادت را پنهان کرد، خبر دادنِ الله تعالی بر اینکه نزد او شهادت است بلیغ تر از خبر خود اوست، اگر نزدش شهادت نمیبود طلب شهادت را با دلیل رد میکرد، پس سکوتش دلالت بر این میکند که نزد او در حق رسول ﷺ شهادت است و او آنرا پنهان میکند.

و الله تعالی اهل کتاب را به شهادت دادن امر فرموده است، بخاطریکه آنها اهل این شأن هستند، و در هر امری اهل همان امر شهادت میدهد، و که از میان غیرِ شان به آن دانا تر بوده میتوانند، بر عکس آن، مردمانی که از این امر اجنبی هستند، مانند ناخوانان از مشرکان عرب و غیرِ شان اند، پس بخاطر عدم تجربه و معرفت شان در شهادت دادن آنها فایده نیست. والله أعلم.

تفسیر سورة الرعد اتمام یافت، و الحمد لله رب العالمین.

تفسیر سورة ابراهيم عليه الصلاة والسلام

و آن مکی است

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(۱-۳) ﴿الرَّحْمَنُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝۱﴾ این قرآن کتابیست که فرو فرستادیم آنرا بسوی تو تا بیرون آری مردمانرا از تاریکیها بسوی روشنی بحکم پروردگار ایشان بسوی راه خدای غالب ستوده [ابراهيم: ۱].
﴿اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝۲﴾ خدائی که او راست آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمین است و (وای) مصیبت است کافرانرا از عذاب سخت [ابراهيم: ۲].

﴿الَّذِينَ يَسْتَحْيُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝۳﴾ آنانکه پسند (اختیار) میکنند زندگانی دنیا را بر آخرت و باز میدارند (مردمانرا) از راه خدا و می طلبند در آن کجی آن گروه در گمراهی اند دور (از حق) [ابراهيم: ۳].
تعالی خبر میدهد که کتاب خود را برای نفع خلق بر رسول خود محمد ﷺ نازل فرموده است تا مردم را از تایکی های (جهل) نادانی و کفر و بد اخلاقی و انواع گناه ها به نور علم (دانش) و ایمان و اخلاق خوب بکشاند، و قول تعالی: ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ بحکم پروردگار ایشان. یعنی: مرادی را که نزد الله محبوب است بجز به اراده و مدد الله از آنها بدست نمی آید، پس در این به مدد خواستن از رب شان تشویق است.

بعداً نوری را تفسیر نموده است که این کتاب آنها را به آن نور هدایت میکند، فرموده است: ﴿إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ بسوی راه خدای غالب ستوده. یعنی: که به او تعالی و به سرای کرامت او وصل میکند، و آن مشتمل بر علم داشتن به آن حق و عمل کردن به آن علم است، و در ذکر ﴿الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ غالب ستوده. بعد از ذکر راهیکه به او تعالی وصل میکند، اشاره به

اینست که هر کس آن راه را اختیار کند توسط عزت الله قوی عزیز میشود، ولو که جز الله مدد کننده ای هم نداشته باشد، در تمام امور خود قابل ستایش، و عاقبت خوب میداشته باشد. و تا بر این دلالت کند که راه الله از بزرگترین دلایل صفات کمال (کامل بودن صفات) و نعت های جلال او تعالی است، و او آن ذاتی است که آن راه را برای بندگان خود مقرر فرموده است در قوت خود غالب، و در اقوال و افعال و احکام خود قابل ستایش است، و او مألوه است (تنها ذاتیکه إله گرفته شود) و او به عبادتیکه به صراط مستقیم میکشاند معبود است. و همانطوریکه زمین و آسمانها در ملکیت اوست، که آنرا خلق کرده است و رزق شانرا میدهد و تدبیر کار شانرا میکند، حکم دینی بالای بندگانش هم باید از سوی او باشد، چون بندگان تحت مالکیت اوست، و برای ذات تعالی لایق نیست تا آنها را سُدی (بی فایده، بی قید، مُهمَل) رها گذارد، پس چون دلیل و برهان را روشن ساخته است، کسی را که به آن منقاد (فرمانبردار) نمیشود وعید (وعدۀ بد) داده است، پس فرموده است:

﴿وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ و (وای) مصیبت است کافرانرا از عذاب سخت. آنقدر سخت که اندازه آنرا نمیدانند، و وصف آنرا بیان کرده نمیتوانند، بعداً آنها را به این وصف فرموده است ﴿الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾ آنانکه پسند (اختیار) میکنند زندگانی دنیا را بر آخرت. به همان راضی هستند و در آن مطمئن شده اند، و در بارۀ سرای آخرت غفلت را اختیار کرده اند.

﴿وَيَصُدُّونَ﴾ و باز میدارند. مردمانرا ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ از راه خدا. که آنرا برای بندگان خود مقرر فرموده است، و در کتاب خود و سنت پیغامبران خود آنرا بیان فرموده است، پس آنها با مولای خود با دشمنی و محاربه مخالفت کرده اند ﴿وَيَبْغُونَهَا﴾ و می طلبند در آن. یعنی در راه خدا ﴿عَوَجًا﴾ کجی. در عیب جوئی کردن و تقبیح (بد نشان دادن) آن حرص دارند تا مردم را از آن متنفر سازند، و لکن ﴿يَأْتِي اللَّهَ إِلَّا أَنْ يُنَمُّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ منع می آرد الله مگر از اینکه تمام کند نور خود را اگر چه بد برند کافران [التوبة: ۳۲/۹].

﴿أُولَئِكَ﴾ آن گروه. کسانی که آنها را ذکر فرموده است ﴿فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ در گمراهی اند دور (از حق). بخاطریکه آنها گمراه شده اند و گمراه کرده اند، و با الله و رسول او اختلاف کردند و با آنها محاربه کردند، پس چه دوری دور تر از این بوده میتواند؟

و اما اهل ایمان بر عکس شان اند، به الله و آیات او ایمان می آورند، و آخرت را بر دنیا بیشتر دوست میدارند، و بسوی راه الله میخوانند، و هر طوریکه ممکن باشد راه دعوت را زیبا میسازند، و راست بودن آنرا واضح میسازند.

(۴) ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ و نفرستادیم هیچ پیغامبر را مگر به زبان قوم او تا بیان کند برای فهم ایشان پس گمراه سازد خدا هر کرا خواهد و راه نماید هر کرا خواهد و اوست غالب با حکمت. [ابراهیم: ۴].

و این از لطف او به بندگان اوست که پیغامبری را نفرستاده است ﴿إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ مگر به زبان قوم او تا بیان کند برای فهم ایشان. آنچه را که به آن احتیاج دارند، و تعلیم دادن آنچه را که آورده است برایشان ممکن سازد، بر خلاف آنچه که بزبان خود شان نباشد، چون آنها احتیاج پیدا میکنند تا آن لسانی را بیاموزند که پیغامبر با آن تکلم میکند، بعداً آنرا از او بفهمند، پس بعد از آنکه رسول آنچه را که به کردن آن مامور شده اند، و نکردن آنچه را که نهی شده اند بیان کرد، حجت الله بر علیه شان قایم میشود ﴿فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ﴾ پس گمراه سازد خدا هر کرا خواهد. از کسانی که برای هدایت یافتن فرمان منقاد نمیشود (فرمان نمیبرد) و هر کرا بخواهد هدایت میکند، و رحمت خود را به او مختص میگرداند.

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ و اوست غالب با حکمت. ذاتیکه - از عزت (غلبه) اوست - که در هدایت کردن و گمراه ساختن، و منقلب کردن قلب ها منفرد (تنها) است، و از حکمت او تعالی است که هدایت کردن خود را و گمراه کردن خود را جز در محلی که لایق آن باشد نمیگذارد.

و با این آیه کریمه استدلال میشود که علوم عربی که وصل دهنده به بیان کلام او تعالی و کلام رسول او ﷺ است، نزد الله تعالی از امور مطلوب و محبوب و پسندیده است، بخاطریکه معرفت حاصل کردن آنچه را که به رسول خود نازل فرموده است جز توسط آن حاصل نمیشود، مگر اینکه مردم در حالتی بوده باشند که به آن احتیاج نداشته باشند، و آن در صورتی بوده میتواند که بر زبان عربی تمرین کرده باشند، و از کوچکی بر آن نشأت کرده باشند و بر آن بزرگ شده باشند، و طبیعت شان شده باشد، در آنوقت همین اندازه مقرر برایشان کافی میباشد، و از ابتداء برای گرفتن علم از نزد الله و رسول او مناسب میباشد، طوریکه صحابه رضی الله عنهم میگرفتند.

(۵-۸) ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝﴾ و (هرآئینه) فرستادیم موسی را با نشانه های خود (گفتیم) بیرون آر قوم خود را از تاریکیها بسوی روشنی و پند ده ایشان را بروز های خدا هر آئینه در آن نشانه هاست برای هر شکیبای شکر گذار [ابراهیم: ۵].

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُدَّبُّوْنَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝﴾ و یاد کن آنوقت که گفت موسی قوم خود را یاد کنید نعمت خدا را بر خویش چون خلاص کرد شما را از کسان فرعون می‌رسانیدند به شما بد عذاب و می‌کشتند پسران شما را و زنده می‌گذاشتند دختران شما را و درین حال آزمایش بزرگ بود از پروردگار شما [ابراهیم: ۶].

﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝۷﴾ و آنوقت که خبر دار ساخت پروردگار شما که اگر شکر کنید زیاده دهم شما را و اگر نا سپاسی کنید (هرآئینه) عذاب من سخت است [ابراهیم: ۷].

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنْ تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝۸﴾ و گفت موسی اگر کافر شوید شما و هر که در زمین است همه (پس هرآئینه) خدا توانگر است ستوده شده حمید. [ابراهیم: ۸].

خبر میدهد تعالی که موسی را با نشانه های بزرگ فرستاد که بر راستی آنچه که آورده بود دلالت میکرد، و او را به آنچه امر فرموده بود که رسول خود محمد ﷺ را به آن امر فرموده است، بلکه به آنچه او را امر فرموده بود که تمام پیغامبران قوم خود را بر آن امر میکنند. ﴿أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (گفتیم) بیرون آر قوم خود را از تاریکیها بسوی روشنی. یعنی: از تاریکی های نادانی و کفر و شعبه های آن، بسوی نور علم و ایمان و آنچه که تابع علم و ایمان است و آنرا به دنبال دارد ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ و پند ده ایشان را بروز های خدا. یعنی: آنها را به نعمت های تعالی بر ایشان، و احسان او تعالی در روز های تکذیب کنندگان، و واقعات او تعالی بر کافران پند بده، تا نعمت های او را شکر گذارند، و از عذاب او حذر کنند ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ هر آئینه در آن. یعنی: در روز های خدا بر بندگان ﴿لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾

نشانه‌است هر شکیبای شکر گذار را. یعنی: شکیبائی که در مصایب و مشکلات و تنگدستی صبر میکند، و در نعمت و شگوفائی شکر میکند.

پس تعالی بر روز های خود و بر کمال قدرت و احسان بی پایان، و عدالت تام خود و حکمت خود استدلال فرموده است، از اینخاطر موسی علیه السلام فرمانبردار امر پروردگار خود بود، و نعمت های الله تعالی را برایشان ذکر نمود و گفت: ﴿أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ یاد کنید نعمت خدا را بر خویش. یعنی: با قلب هایتان و زبان هایتان ﴿إِذْ أَنْجَلْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ چون خلاص کرد شما را از کسان فرعون می‌رسانیدند به شما بد عذاب. یعنی: شدید ترین عذاب، و آنرا به این قول خود تفسیر نمود:

﴿وَيَذَّبُحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾ و می کشتند پسران شما را و زنده می‌گذاشتند دختران شما را. یعنی: دختران تا نرا باقی می‌گذاشتند و آنها را نمی کشتند ﴿وَفِي ذَلِكُمْ﴾ و درین حال. یعنی: نجات دادن تان ﴿بَلَاءٍ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٍ﴾ آزمایش بزرگ بود از پروردگار شما. یعنی: نعمت بزرگی بود، یا در آن عذاب بزرگی بود که از سوی فرعون و سرداران او در آن مبتلی شده بودید، و آزمایش بزرگی بود از جانب الله تعالی تا ببیند که آیا صبر میکنید یا نه.

و بر شکر کردن الله تعالی تشویق کرده به آنها گفت: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ﴾ و آنوقت که خبر دار ساخت پروردگار تان. یعنی: الله تعالی اعلان و وعده فرمود ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ که اگر شکر کنید زیاده دهم شما را. از نعمت های خود ﴿وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ و اگر نا سپاسی کنید (هرآئینه) عذاب من سخت است. و از آنجمله اینست که نعمتی را که بر آنها انعام فرموده بود از آنها زوال میکند، و شکر: اعتراف قلب به نعمت های الله است، و ثناء و ستایش کردن او تعالی بر آنست، و صرف نمودن آن در رضای الله تعالی است، و کفران نعمت کردن ضد این همه است. ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ و گفت موسی اگر کافر شوید شما و هر که در زمین است همه. هیچ ضرری را به الله رسانده نمیتوانید ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَغَفِيْرٌ حَمِيْدٌ﴾ (پس هر آئینه) خدا توانگر است ستوده شده حمید. پس طاعات (فرمانبرداری ها) در پادشاهی او چیزی نمی افزاید، و گناه ها از پادشاهی او چیزی را نمی کاهد، و غنای او تعالی کامل است، و در ذات خود و در اسماء و صفات و افعال خود حمید (قابل حمد و ستایش) است، هر صفت او تعالی صفت حمد (ستایش) و کمال است، و نام های او همه نیک، و افعال او همه زیباست.

(۹-۱۲) ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۚ﴾ آيا نیامده است بشما خبر آنانکه پیش از شما بودند قوم نوح و عاد و ثمود و کسانیکه بعد از ایشان (آمدند) نمیدانند ایشانرا مگر خدا آوردند بایشان پیغمبران شان نشانیهها پس باز آوردند دستهای خود را در دهن های خود و گفتند (هرآئینه) ما منکریم به آنچه فرستاده شدید به آن و (هرآئینه) ما در شبهه ایم از آنچه خوانید ما را بسوی آن شکی [ابراهیم: ۹].

﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِی اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَثُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ۚ﴾ گفتند پیغمبران ایشان آيا در خدا شبهه است آفريننده آسمانها و زمين ميخواند شما را تا بيامرزد برای شما گناهان شما و تا باز پس دارد شما را تا مدت معين گفتند نيستيد شما مگر آدمی مانند ما می خواهید که باز داريد ما را از آنچه عبادت میکرد پدران ما پس بياريد (پیش ما) حجتی ظاهر [ابراهیم: ۱۰].

﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۚ﴾ گفتند بایشان پیغامبران ایشان نیستیم ما مگر آدمی مانند شما و لیکن خدا نعمت میدهد بر هر که خواهد از بندگان خود و نیست (ممکن) ما را که بياریم به شما حجتی مگر بحکم خدا و بر خدا بايد توکل کنند مسلمانان. [ابراهیم: ۱۱].

﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصِيرَنَّ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۚ﴾ و چیست ما را که توکل نکنیم بر خدا و هر آئینه نموده است بما راه های ما را و البته صبر خواهیم کرد بر ایدای شما بر ما و بر خدا توکل کنند توکل کنندگان [ابراهیم: ۱۲].

تعالی بنده گان خود را از آنچه که بر امت های تکذیب کننده سابقه نازل کرده است در خوف انداخته است وقتی پیغامبران نزد شان می آمدند، لکن آنها پیغامبران را تکذیب میکردند، پس او تعالی با عذاب عاجل آنها را در دنیا معاقبت میکرد که مردم آنرا می دیدند و می شنیدند، فرموده است: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ﴾ آيا نیامده است بشما خبر آنانکه پیش از شما بودند قوم نوح و عاد و ثمود. و الله تعالی قصه های شانرا در کتاب خود به تفصیل

ذکر فرموده است ﴿وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾ و کسانی که بعد از ایشان (آمدند) نمیدانند ایشانرا مگر خدا. بخاطر کثرت شان و بخاطر از بین رفتن ذکر شان جز الله دیگری در باره شان نمیداند.

پس همه آنها ﴿جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ آوردند بایشان پیغمبران شان نشانیها. یعنی: با دلائلی که به صحت آنچه آورده بودند دلالت میکرد، چون الله تعالی هیچ پیغامبری را نفرستاده است مگر اینکه از نشانه ها آنچه را با او فرستاده است که بشر بر مثل آن ایمان میآورد، پس چون وقتی که پیغامبران شان با نشانه های آشکار نزد شان آمدند، از آن فرمان نبردند، بلکه بر آن کبر کردند ﴿فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ﴾ پس باز آوردند دستهای خود را در دهن های خود. یعنی: به آنچه که آورده بودند ایمان نیاوردند، و هیچ چیزی را بزبان نه آوردند که به ایمان آوردن دلالت کند و آن مثل این قول تعالی است: ﴿يَجْعَلُونَ أَصْبَعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ می در آرند انگشتان خود را در گوشهای خویش از ساقه ها از ترس مرگ [البقرة: ۱۹/۲].

﴿وَقَالُوا﴾ و گفتند. به صراحت به پیغامبران خویش: ﴿إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾ (هرآئینه) ما منکریم به آنچه فرستاده شدید به آن و (هرآئینه) ما در شبهه ایم از آنچه خوانید ما را بسوی آن شکی. یعنی: ما در شك واقع شده ایم، بلکه در حقیقت آنها در آن باره دروغ میگفتند و ظلم میکردند.

و از اینخاطر ﴿قَالَتْ﴾ گفتند. به آنها ﴿رُسُلُهُمْ أَفَى اللَّهِ شَكٌّ﴾ پیغمبران ایشان آیا در خدا شبهه است. یعنی: آن ظاهر تر و روشن تر از هر چیز است، پس کسیکه به الله شك کند ﴿فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ آفریننده آسمانها و زمین. که موجودیت اشیاء از موجودیت او تعالی استناد میشود، به هیچ معلومات دیگر ثقة نمیداشته باشد، حتی در امور قابل احساس، از اینخاطر پیغامبران آنها را طوری خطاب میکردند که نه در آن شك بود و نه شبهه در آن مناسب میبود ﴿يَدْعُوكُمْ﴾ میخواند شما را. به منافع و مصالح تان ﴿لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ تا بپامرزد برای شما گناهان شما و تا باز پس دارد شما را تا مدت معین. یعنی: در استجاب کردن تان دعوت رسول را، با ثواب دنیوی و اخروی برایتان اجر بدهد، پس شما را بخاطر این نمیخواند که از عبادت کردن تان منتفع شود، بلکه نفع بخود تان عاید میشود.

پس جواب شان به پیغامبران شان جواب جاهلان بود ﴿قَالُوا﴾ گفتند. به پیغامبران ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ نیستید شما مگر آدمی مانند ما. یعنی: از ما چه برتری دارید که پیغامبری و رسالت به شما داده شده است ﴿تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ می خواهید که باز دارید ما را از آنچه عبادت میکرد پدران ما. پس چطور طریق و رأی اجداد خود را برای رأی شما ترك بگوئیم؟ و چطور از شما اطاعت کنیم در حالیکه مانند ما بشر هستید؟

﴿فَأَنذَرْنَا بِسُلْطَنِ مُبِينٍ﴾ پس بیارید (پیش ما) حجتی ظاهر. یعنی: حجت و دلیل آشکار بیارید، و مراد شان از دلیل آشکار معجزه میبود که خود شان آنرا پیشنهاد میکردند، وگر نه پیشتر گذشت که پیغامبران شان نشانه های روشن را می آوردند.

﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ﴾ گفتند بایشان پیغامبران ایشان. در جواب پیشنهاد معجزه خواستن شان و اعتراض کردن شان: ﴿إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ نیستیم ما مگر آدمی مانند شما. یعنی: درست است و حقیقت است که ما مثل شما بشر هستیم ﴿وَلَكِنَّ﴾ و لیکن. در آن چیزی نیست تا آنچه از حق را که آورده ایم دفع کند، چون ﴿اللَّهُ يُمِئُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ خدا نعمت میدهد بر هر که خواهد از بندگان خود. پس اگر الله با وحی خود و رسالت (پیام) خود بر ما منت گذاشته است، آن از احسان و فضل اوست، و بر هیچکس نیست که فضل الله را مانع شود، و او تعالی را از لطف کردن منع کند.

پس ببینید که چه را برایتان آورده ایم، اگر حق بود آنرا قبول کنید، و اگر غیر آن بود آنرا رد کنید، ولی با رد کردن آنچه را که برایتان آورده ایم ما را علیه تان حجت قرار ندهید، و این قول تان که میگوئید: ﴿فَأَنذَرْنَا بِسُلْطَنِ مُبِينٍ﴾ پس بیارید (پیش ما) حجتی ظاهر. در دست ما نیست، و نه از امر چیزی در دست ماست.

﴿وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَنِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ و نیست (ممکن) ما را که بیاریم به شما حجتی مگر بحکم خدا. پس او تعالی است که اگر بخواهد برایتان معجزه می آورد، و اگر نخواهد نمی آورد، و تعالی جز آنچه را که مقتضی حکمت و رحمت او باشد نمیکند، ﴿وَعَلَى اللَّهِ﴾ و بر خدا. و نه به غیر او ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ باید توکل کنند مسلمانان. با دانستن اینکه کفایت او تعالی تام است، و قدرت او کامل، و احسان او بی پایان است، پس در جلب مصلحت ها و دفع ضرر

های خویش بر او تعالی اعتماد کنند، و در آسان ساختن آن به او تعالی ثقہ (یقین) داشته باشند، و به حسب ایمان شان توکل شان میباشد.

پس از این، واجب بودن توکل معلوم میشود، و اینکه آن از لوازم ایمان است، و از عبادات بزرگی است که بخاطر توقف داشتن سائر عبادات بر آن، الله تعالی آنرا می پسندد و به آن رضایت او حاصل میشود ﴿وَمَا لَنَا إِلَّا أَنْتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا﴾ و چیست ما را که توکل نکنیم بر خدا و هر آئینه غوده است بما راه های ما را.

یعنی: چه چیزی ما را از توکل کردن به الله منع میکند، در حالیکه ما بر حق و هدایت هستیم، و کسیکه بر حق و هدایت باشد، هدایت او موجب میشود تا توکل تام داشته باشد، و دانستن اینکه الله تعالی روندگان در راه هدایت را کفیل و کافی است، هم به توکل دعوت میکند، بر خلاف کسیکه بر حق و هدایت نیست الله تعالی ضامن کفالت و کفایت او نمیشاید، پس حال او با حال متوکل تناقض میداشته باشد.

و در این از سوی پیغامبران علیهم السلام برای قوم شان چیزی مانند يك اشاره به معجزه بزرگی است، و آن اینکه اقوام آنها - در غالب - بالای شان زور و غلبه میداشته باشند، پس پیغامبران شان آنها را به مبارزه خواسته اند که در دفع کردن [حیله و مکر] شان به الله توکل میکنند، و در کفایت کردن الله برایشان یقین کامل میداشته باشند، و با وجود حرص شان بر تلف کردن و خاموش ساختن حق را که آورده بودند، الله تعالی شر شانرا از آنها دفع میکرد، پس آن مانند این قول نوح علیه السلام به قوم بود: ﴿يَقَوْمُ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بَيَّاتٍ اللَّهُ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُون﴾ ای قوم من اگر هست که گران شده بر شما قیام من و پند دادن من به آیتهای خدا پس بر خدا توکل کردم پس گرد آرید کار خود را و شریکان خود را پس نباشد کار شما بر شما پوشیده باز حمله برید بسوی من و مهلت مدهید مرا [یونس: ۷۱/۱۰].

و مانند قول هود علیه السلام که میگفت: ﴿إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ مَن دُونِهِ فَكَيْدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُون﴾ هر آئینه من گواه میسازم خدا را و شما گواه باشید هر آئینه من بیزارم از آنچه شما انباز میگیرید. بجز وی پس توطئه کنید در حق من همه يك جا باز مهلت مدهید مرا [هود: ۵۵، ۵۴/۱۱].

﴿وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا﴾ و البته صبر خواهیم کرد بر ایدای شما بر ما. یعنی: در دعوت کردن تان و وعظ کردن تان و تذکر دادن تان ادامه میدهم، و به اذیت هائیکه از شما بما میرسد پروا نمی کنیم، و به امید اجر گرفتن، و خیر رسانی بشما برای آنچه از اذیتی که از شما میرسد خود را مهیا کرده ایم، تا باشد که از کثرت یاد آوری ما الله تعالی شما را هدایت کند ﴿وَعَلَى اللَّهِ﴾ و بر خدا. تنها، نه بر غیر او ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ توکل کنند توکل کنندگان. چون توکل کردن به او کلید تمام خیر هاست. و بدان که توکل پیغامبران علیهم السلام، در عالیترین مطالب، و با شرف ترین مراتب است، و آن توکل بر الله در قایم نمودن و نصر دادن دین او تعالی، و هدایت بندگان او، و دور ساختن گمراهی از آنهاست، و این کامل ترین طور توکل است.

(۱۷-۱۳) ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ۝۱۳﴾ و گفتند کافران پیغامبران خویش را البته اخراج کنیم شما را از زمین خود یا باز آئید در دین ما پس حکم فرستاد بسوی ایشان که (هر آئینه) هلاک خواهیم کرد ظالمان را. [ابراهیم: ۱۳].

﴿وَلَنَسْكَنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ۝۱۴﴾ و (هر آئینه) ساکن خواهیم ساخت شما را در زمین بعد از آنها این میرسد برای کسیکه بترسد از استادان بحضور من و بترسد از وعده عذاب من [ابراهیم: ۱۴].

﴿وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝۱۵﴾ و طلب فتح کردند و نومید ماند هر سرکش ستیزنده [ابراهیم: ۱۵].

﴿مِّنْ وَرَآيِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ۝۱۶﴾ از پس او دوزخ است و نوشانیده شود از آب زرداب [ابراهیم: ۱۶].

﴿يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآيِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۝۱۷﴾ جرعه جرعه فرو کشد آنرا (و نزدیک نبود که به آسانی در کشد آنرا) از گلو فرو برده نمیتواند آنرا و می آید او را موت از هر جای و نبود او مرده و در پس اوست عذاب سخت.

[ابراهیم: ۱۷]. و قتیکه تعالی دعوت پیغامبران را به قوم شان و دوام شانرا بر آن و عدم خستگی شانرا در آن ذکر فرمود، انتهای آنچه را ذکر فرمود که حالشان با قوم شان رسید، پس فرموده است تعالی: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ﴾ و گفتند کافران پیغامبران خویش را. برایشان وعده بد داده:

﴿لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذَنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾ البته اخراج کنیم شما را از زمین خود یا باز آئید در دین ما. و این بلیغ ترین درجه رد میباشد، و بعد از آن در آنها هیچ طمع داشته نمیتواند، بخاطریکه تنها به روی گردانیدن از هدایت اکتفا نکردند، بلکه آنها را به خارج کردن از زمین شان وعید دادند و آن زمین را به خود منسوب کردند، و زعم اینرا کردند که پیغامبران در آن هیچ حقی ندارند، و آن از بزرگترین ظلم هاست، بخاطریکه الله بندگان خود را به زمین خارج کرد، و آنها را به عبادت کردن خود امر فرمود، و زمین و آنچه را که در آنست برای این برایشان مسخر ساخت، تا در عبادت او تعالی از آن استعانت (کمک) بگیرند. پس کسیکه برای عبادت او از آن استعانت بگیرد، برایش حلال میشود و از مسؤولیت آن خارج میشود، و کسیکه با آن بر کفر و انواع گناه ها و معاصی کمک میگیرد، آن خالص برای او نمیباشد و نه هم برایش حلال میباشد.

پس معلوم میشود که در حقیقت هیچ چیز زمین از دشمنان پیغامبران نیست که به آن پیغمبران را به خارج کردن شان از آنجا وعید میدهند، و اگر تنها به امر عادی برگردیم در میابیم که پیغامبران از اهل و افراد سر زمین آنها هستند، پس برای چه از آنها حقی را مانع میشوند که صریحاً و واضحاً حق شان است؟ آیا این بکلی بی دینی و بی مروتی (نا مردی) نیست؟ و از اینخاطر وقتیکه مکر شان با پیغامبران به اینحال انتهی پیدا کرد، جز این چیزی دیگر باقی نمی ماند که الله در همان وقت امر خود را جاری کند و اولیای خود را نصر دهد.

﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ﴾ پس حکم فرستاد بسوی ایشان که (هر آئینه) هلاک خواهیم کرد ظالمان را. با انواع عذاب ها ﴿وَلَنُصْلِيَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ﴾ و (هر آئینه) ساکن خواهیم ساخت شما را در زمین بعد از آنها این. یعنی: عاقبت خوبی که الله تعالی آنرا برای پیغامبران و کسانی که آنها را پیروی میکنند مقرر فرموده است، جزا است ﴿لَمَنْ خَافَ مَقَامِي﴾ برای کسیکه بترسد از استادان بحضور من. یعنی: در دنیا از ایستادن در مقابل حضور من بترسد، و الله را مانند کسانی مراقب بدانند که میدانند او تعالی آنها را می بیند، ﴿وَوَخَّافَ وَعِيدِ﴾ و بترسد از وعده عذاب من. یعنی: آنچه را که به کسی وعده کرده ام که از امر من سرکشی میکند، پس آن باید موجب شود تا او از آنچه که الله تعالی آنرا نمی پسندد دست بکشد، و به آنچه که الله تعالی آنرا می پسندد مبادرت ورزد. ﴿وَأَسْتَفْتَحُوا﴾ و طلب فتح کردند. یعنی: کفار طلب فتح کردند، یعنی: آنها بودند که در فتح (فیصله کردن) الله و در فرق و امتیاز گذاشتن میان شان و میان اولیای شان عجله

کردند، وگر نه الله تعالی حلیم است، به معاقبت کردن کسیکه از او سرکشی میکند عجله نمیکند ﴿وَحَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ و نومید ماند هر سرکش ستیزنده. یعنی: هر که بر الله تعالی و بر حق و بر بندگان الله از سرکشی کار بگیرد، و در زمین تکبر کند، و با پیغمبران عناد و مخالفت کند، و آنها را رنج دهد، در دنیا و آخرت خساره میکند.

﴿مَنْ وَرَّاهُ جَهَنَّمَ﴾ از پس او دوزخ است. یعنی: برای آن سرکش ستیزنده با مراقبت دوزخ است، پس ورودش در آن حتمی است، و در آنوقت عذاب سخت را بچشد ﴿وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ﴾ و نوشانیده شود از آب زرداب. رنگ و طعم و بوی آن بسیار بد باشد، و حرارت آن بسیار داغ باشد. ﴿يَنْجَرُّهُ﴾ جرعه جرعه فرو کشد آنرا. از تشنگی شدید ﴿وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ﴾ از گلو فرو برده نمیتواند آنرا. چون اگر برویش نزدیک شود آنرا میسوزاند، و اگر به شکم او رود به هر روده که برسد آنرا قطع میکند.

﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ﴾ و می آید او را موت از هر جای. یعنی: از هر نوعی از انواع عذاب های سخت به او میرسد که شدت آن به اندازه مرگ میرسد، و لکن الله تعالی قضاء و قدر نموده است که نغیرند، طوریکه فرموده است تعالی: ﴿لَا يُفْضِي عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ﴾ نه حکم کرده میشود برایشان تا بمیرند نه سبک کرده شود بر ایشان چیزی از عذاب دوزخ همچنین سزا میدهم هر ناسپاس را ﴿وَهُمْ يَصْطَرِّحُونَ فِيهَا﴾ و ایشان فریاد کنند در آن [فاطر: ۳۵/۳۶، ۳۷].

﴿وَمَنْ وَرَّاهُ﴾ و در پس اوست. یعنی: در پس آن سرکش ستیزنده ﴿عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾ عذاب سخت. یعنی: عذاب قوی و شدید که وصف شدت آنرا جز الله کسی نمیداند.

(۱۸) ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الصَّلَاةُ الْبَعِيدُ ۝ ۱۸﴾ صفت آنانکه منکر شدند از پروردگار خود اعمال ایشان مانند خاکستر بود که سخت وزید به آن باد در روزیکه باد تند دارد قدرت ندارند از آنچه کسب کرده بودند بر هیچ چیز اینست گمراهی دور [ابراهیم: ۱۸].

تعالی از آن اعمال کفار خبر میدهد که آنرا انجام داده اند: مراد از آن یا اعمالی است که برای الله انجام داده بودند، به اینکه در از بین رفتن و بطلان خود و اضمحلال شدن خود، مانند اضمحلال شدن خاکستر میباشد، چون خاکستر رقیق ترین و سبک ترین اشیاء است که اگر در روز طوفانی

باد تند بوزد، هیچ چیز از آن باقی نمی ماند، و قدر آن هیچ می شود، می رود و مضمحل می شود، از این خاطر اعمال کفار ﴿لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ قدرت ندارند از آنچه کسب کرده بودند بر هیچ چیز. ولو به اندازه يك ذره هم، بخاطریکه آن مبنی بر کفر و تکذیب بود.

﴿ذَٰلِكَ هُوَ الْأَضَلُّ الْأَبْعَدُ﴾ اینست گمراهی دور. طوریکه کوشش هایشان باطل شد، و عمل های شان مضمحل شد. و یا مراد از آن اعمال کفار است که با آن بر ضد حق مکر و حیل می کنند، چون آنها کوشش می کنند و در آن زحمت می کشند، و مکر شان بخود شان بر می گردد، و به الله و پیغامبران او و لشکر او و آنچه از حقی که با آنهاست هیچ ضرری رسانده نمی توانند.

(۱۹-۲۱) ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾

آیا ندیدی که هر آینه خدا آفرید آسمانها و زمین را (بتدبیر محکم) اگر خواهد دور کند شما را و بیارد آفرینش نو [ابراهیم: ۱۹].

﴿وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ و نیست این بر خدا دشوار [ابراهیم: ۲۰].

﴿وَبَرِّزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْتَدُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَّيْنَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحْصٍ ۚ﴾ و حاضر شوند پیش خدا همه یکجا پس گویند ضعیفان مر آنانرا که تکبر کردند هر آینه ما بودیم تابع شما پس آیا شما دفع کننده هستید از ما از عذاب خدا چیزی را گویند اگر راه نمودی ما را خدا هر آینه ما نیز شما را راه می نمودیم برابر است بر ما که اضطراب کنیم یا صبر نمائیم نیست ما را هیچ مخلصی.

[ابراهیم: ۲۱].

تعالی بندگان خود را به این تنبیه می فرماید که او ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ آفرید آسمانها و زمین را (بتدبیر محکم). یعنی: تا خلق او تعالی را پرستند، و او را بشناسند، و آنها را امر میکند و نهی میکند تا با این دو بر آنچه که صفات کمال او تعالی است استدلال کنند، و بدانند که ذاتیکه زمین و آسمانها را - با عظمت و وسعت آنها - آفریده است قادر است که خلقت آنها را سر از نو اعاده کند، تا به نیکی و بدی شان آنها را مجازات کند، و اینکه قدرت و مشیعت او تنها بر آن کار مقصر نیست، از این خاطر فرموده است: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ اگر خواهد دور کند شما را و بیارد آفرینش نو. و احتمال دارد که معنی آن این باشد: که اگر خواهد دور کند شما را و بیارد آفرینش نو بجای شما، که به الله تعالی بیشتر مطیع باشند، و

احتمال دارد که مراد این باشد، که اگر بخواهد شما را فنا میکند بعداً شما را دوباره مخلوق جدیدی می آفریند، و آنچه از احوال قیامت را که بعد از آن ذکر فرموده است بر این احتمال دلالت میکند. ﴿وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ و نیست این بر خدا دشوار. یعنی: این برای الله تعالی مشکل نیست بلکه بسیار آسان است، ﴿مَا خَلَقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كُنُفُسٍ وَّحِدَةً﴾ نیست آفریدن شما و نه بر انگیختن شما بعد از مرگ مگر مانند يك نفس [لقمان: ۲۸/۳۱]. ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ و اوست آنکه ابتدا می آفریند خلق را باز اعاده میکند آنرا و (این اعاده) آسانتر است بروی [الروم: ۲۷/۳۰].

﴿وَبَرَزُوا﴾ و حاضر شوند. یعنی: تمام خلائق ﴿لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ پیش خدا همه یکجا. و قتیکه در صور دمیده میشود، پس از قبر های خود خارج شده و نزد پروردگار خود میروند، و بر روی زمینی که هیچ فراز و نشیب و کجی در آن دیده نمیشود می ایستند، و در مقابل الله تعالی ظاهر میشوند، و هیچ راز آنها از او پوشیده نمیماند، و چون ظاهر شدند مناقشه میکنند، و هر کدام از خود دفاع میکنند، و بر هر چه قدرت داشته باشند با آن مدافعه میکنند، و لکن آنها چیزی کرده نمیتوانند.

پس گویند: ﴿الضُّعَفَاءُ﴾ ضعیفان. یعنی: تابعین و تقلید کنندگان ﴿لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ مر آنانرا که تکبر کردند. و آنها متبوعان (پیروی شوندگان) اند که رهبران گمراهی هستند ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا﴾ هر آئینه ما بودیم تابع شما. یعنی: در دنیا، و ما را به گمراهی امر میکردید، و آنرا برای ما زینت میدادید پس ما را فریب دادید. ﴿فَهَلْ أَنتُم مُّغْنَوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ پس آیا شما دفع کننده هستید از ما از عذاب خدا چیزی را. یعنی: ولو که به اندازه يك ذره هم باشد ﴿قَالُوا﴾ گویند. یعنی: متبوعان و رئیسان همانطور که ما گمراه بودیم شما را هم گمراه کردیم، و ﴿هَدَيْنَا اللَّهُ لَهْدَيْنَا﴾ اگر راه نمودی ما را خدا هر آئینه ما نیز شما را راه می نمودیم. پس هیچکس بکار کس دیگر نمی آید، ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرَعْنَا﴾ برابر است بر ما که اضطراب کنیم. از عذاب ﴿أَمْ صَبَرْنَا﴾ یا صبر نمائیم. بر آن عذاب ﴿مَا لَنَا مِنْ مَّحِصٍ﴾ نیست ما را هیچ مخلصی. یعنی: هیچ پناه گاهی نیست که ما به آن پناه جوئیم، و از عذاب الله هیچ گریزی نیست.

(۲۳، ۲۲) ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِيَّيْ كَفَرْتُمْ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۲۳﴾ و

گفت شیطان وقتیکه فیصله کرده شد کار هر آئینه خدا وعده داده شما را وعده درست و وعده دادم به شما پس خلاف کردم من با شما و نبود مرا بر شما حکومت لیکن آنکه بخواندم شما را پس قبول کردید سخن مرا پس ملامت مکنید مرا و ملامت کنید خویش را نیستم من فریاد رس شما و نیستید شما فریاد رس من (هر آئینه من) بیزار شدم منکر شدم از آن که مرا شریک مقرر کردید پیش از این هر آئینه ظالمان ایشان راست عذاب درد دهنده [ابراهیم: ۲۲].

﴿وَأَدْخَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ و در آورده شدند آنانکه ایمان آوردند و کردند کار های شایسته به بهشت های (که) میرود زیر آن جویها جاویدان باشند در آنجا به حکم پروردگار خویش دعای خیر ایشان (ملاقات) شان در آنجا سلام است [ابراهیم: ۲۳].

یعنی: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ﴾ و گفت شیطان. که سبب تمام شر است که در عالم واقع میشود و واقع شده است، اهل جهنم را مخاطب شده، و از آنها بیزاری خود را اعلان کرده ﴿لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ﴾ وقتیکه فیصله کرده شد کار. و اهل جنت به جنت رفتند و اهل دوزخ به دوزخ رفتند: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ﴾ هر آئینه خدا وعده داده شما را وعده درست. بر سنت پیغامبران خود، بلکه شما از او اطاعت نکردید، و اگر از او اطاعت میکردید، کامیابی بزرگ را بدست می آوردید، ﴿وَوَعَدْتُكُمْ﴾ و وعده دادم به شما. خیر را ﴿فَأَخْلَفْتُكُمْ﴾ پس خلاف کردم من با شما. یعنی: تمنا های باطل را که بسر می پرورانیدید حاصل نشد و حاصل نخواهد شد. ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾ و نبود مرا بر شما حکومت. یعنی: بر تائید قول من نزد دل و حجتی نبود.

﴿إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾ لیکن آنکه بخواندم شما را پس قبول کردید سخن مرا. یعنی: اینست نهایت آنچه که نزد من بود، من شما را به مراد خود خواندم و آنرا برایتان تزیین کردم، پس سخن مرا قبول کردید، در متابعت از هوای نفس و شهوات تان، پس وقتیکه حال به اینصورت باشد ﴿فَلَا تَلْمُزُونِي وَلَوْ مَوَّأَ أَنْفُسُكُمْ﴾ پس ملامت مکنید مرا و ملامت کنید خویش را. پس سبب خود شما هستید، و در موجب عذاب، مدار بر علیه خود شماست، ﴿مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ﴾ نیستم من فریاد رس شما. از سختی که در آن هستید ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي﴾ و نیستید شما فریاد رس من. هر کرا از عذاب نصیب خود اوست.

﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ﴾ (هر آئینه من) بیزار شدم منکر شدم از آن که مرا شریک مقرر کردید پیش از این. یعنی: من از اینکه شما مرا با الله شریک گرفتید بیزار هستم، من با الله شریک نیستم، و طاعت من واجب نیست ﴿إِنَّ الظَّالِمِينَ﴾ هر آئینه ظالمان را. بر خود شان با اطاعت کردن از شیطان ﴿هُم عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ عذاب درد دهنده است. در آن جاویدانند.

و این از لطف الله به بندگان اوست، که آنها را از اطاعت کردن شیطان، و از راه هائیکه از طریق آن بر انسان داخل میشود بر حذر کرده است، و از مقاصد او با خبر ساخته است، و او قصد دارد تا انسان را به آتش جهنم بکشاند، و در اینجا برای ما بیان فرموده است که چون شیطان و حزب او به جهنم داخل میشوند، به متابعت کنندگان خود این بیزاری خود را اعلان میکند، و از شرک ورزیدن شان به او انکار میکند، ﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ و خبر ندهد ترا مانند ذات با خبر [فاطر: ۱۴/۳۵].

و بدان که الله تعالی در این آیه ذکر فرموده است، که شیطان حکومت (غلبه) ندارد، و در دیگر آیه فرموده است: ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ (جز این نیست که غلبه) او بر آنانست که دوستداری او میکنند و آنانکه با خدا ایشان شریک مقرر میکنند. [النحل: ۱۰۰/۱۶].

پس تعالی سلطان (غلبه و زوری) را که از شیطان نفی فرموده است غلبه حجت و دلیل است، پس بر آنچه که دعوت میکند هیچ حجت و دلیلی ندارد، بلکه نهایت آن اینست که شبهات و تزینات را برایشان جلوه میدهد تا بر گناه کردن جرأت کنند. اما زوری را که تعالی اثبات نموده است آن تسلطی است که دوستان خود را با فریب و تحریک برای گناه و نافرمانی بر می انگیزد بر انگیختنی، و آنها هستند که با دوستی و پیوستن به حزیش او را بالای نفس خود مسلط ساخته اند، و از اینخاطر او بالای کسانی که ایمان دارند و بر پروردگار خود توکل میکنند تسلط ندارد.

و وقتی که عذاب ظالمان را ذکر فرمود، ثواب اطاعت گران را هم ذکر فرموده است پس فرموده است: ﴿وَأَدْخِلْ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ و در آورده شدند آنانکه ایمان آوردند و کردند کار های شایسته. یعنی: دین را با قول و عمل و اعتقاد قایم کردند ﴿جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ به بهشتهای (که) میرود زیر آن جویها. که در آن از لذت ها و میل و اشتها ها آنچه

است که نه چشمی آنرا دیده است، و نه گوشی آنرا شنیده است، و نه در قلبی از بشر خطور کرده است ﴿خُلِدِينَ فِيهَا يَذُنَ رَحْمًا﴾ جاویدان باشند در آنجا به حکم پروردگار خویش. یعنی: نه بزور و قوت خود شان، بلکه بزور و قوت الله تعالی ﴿يَحْيِيَهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ دعای خیر ایشان (ملاقات) شان در آنجا سلام است. یعنی: با سلام دادن و کلام خوب یکدیگر خود را خیر مقدم میگویند.

(۲۴-۲۶) ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۚ﴾ آیا ندیدی چگونه بیان کرد خدا مثلی کلمه پاکیزه مانند درخت پاکیزه که بیخش ثابت باشد و شاخ در آسمان [ابراهیم: ۲۴].
﴿تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ يَذُنَ رَحْمًا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ﴾ میدهد میوه های خود را هر فصلی بحکم پروردگار خویش و (میزند) بیان میکند خدا مثلها را برای مردمان تا بود که پند پذیر شوند [ابراهیم: ۲۵].

﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۚ﴾ و مثال کلمه نا پاکیزه مانند درخت نا پاکیزه است بر کنده شده از بالای زمین نیست او را ثباتی [ابراهیم: ۲۶].
تعالی میفرماید: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ﴾ آیا ندیدی چگونه بیان کرد خدا مثلی کلمه پاکیزه. و آن کلمه شهادت لا اله الا الله است، و شاخه های آن ﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ﴾ مانند درخت پاکیزه است. و آن درخت خرما است ﴿أَصْلُهَا ثَابِتٌ﴾ که بیخش ثابت باشد. در زمین ﴿وَفَرْعُهَا﴾ و شاخ در آسمان، منتشر شده باشد، و آن دایم دارای نفع بسیار زیاد میباشد.

﴿تُؤْتِي أَكْلَهَا﴾ میدهد میوه های خود را. یعنی: ثمر خود را ﴿كُلَّ حِينٍ يَذُنَ رَحْمًا﴾ هر فصلی بحکم پروردگار خویش. پس درخت ایمان هم همینطور است، بیخ آن با علم و اعتقاد در قلب مؤمن ثابت است، و شاخه های آن، سخن پاکیزه، و عمل صالح، و اخلاق رضامندانه، و آداب نیکو، و اعمال و اقوال نیک است که درخت ایمان آنرا دائم خارج میکند، که مؤمن و غیر مؤمن از آن منتفع میشوند، و بسوی الله تعالی در آسمانها بلند میشود.

﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ و (میزند) بیان میکند خدا مثلها را برای مردمان تا بود که پند پذیر شوند. در آنچه را که به آنها امر نموده است و از آنچه که آنها را نهی فرموده است، چون ضرب الامثال معانی معقوله بذریعه امثال محسوسه قریب آورده میشوند، و هر معنی را

که تعالی بخواهد روشن سازد آنرا نهایت روشن و واضح میگرداند، پس این از روی رحمت و حُسن تعلیم دادن او تعالی است، پس حمد و ستایش تام و کامل و عام برای الله است، پس این صفت کلمه توحید و ثبات آن در قلب مؤمن است.

بعداً ضد آنرا ذکر فرموده است، و آن کلمه کفر و شاخه های آنست پس فرموده است: ﴿وَمِثْلَ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ﴾ و مثال کلمه نا پاکیزه مانند درخت نا پاکیزه است. که در خوردن و ذایقه بد ترین درخت است، و آن درخت حنظل (تربوز ابوجهل) و مثل آنست، ﴿اجْتَنُتْ﴾ بر کنده شده. این درخت ﴿مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾ از بالای زمین نیست او را ثباتی. یعنی: ثابت نیست، نه ریشه دارد که آنرا محکم گیرد، و نه ثمر خوب میدهد، بلکه اگر ثمری داشته باشد آن ثمر نا پاکیزه است، کلمه کفر و گناه هم همینطور است، نه در قلب ثبات نافع دارد، و نه جز قول نا پاکیزه ثمری دارد، و عمل نا پاکیزه به صاحب خود ضرر میرساند، و نفعی ندارد، پس نه عمل صالحی از او بسوی الله بلند میشود، و نه خودش از آن نفع حاصل میکند و نه دیگری از آن منتفع میشود.

﴿يُؤَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ ۲۷ استوار میسازد خدا مسلمانان را بسخن درست در زندگانی دنیا و در آخرت و گمراه میسازد خدا ستمگاران را و میکند خدا آنچه میخواهد [ابراهیم: ۲۷].

تعالی خبر میدهد که بندگان مؤمن خود را استوار میسازد، یعنی: کسانی را استوار میسازد که اعمال جوارح را انجام میدهند که ایمان قلبی کامل مستلزم آنست و آنها آنرا به ثمر میرسانند، پس الله در زندگانی دنیا در وقت ورود شبهات، آنها را توسط هدایت به یقین ثبات میبخشد، و در وقت عارض شدن شهوات، آنها را با اراده محکم بر مقدم شمردن آنچه که الله تعالی می پسندد، بالای هوای نفس شان و خواسته های آن، ثبات میبخشد.

و در آخرت در وقت مرگ آنها را بر دین اسلامی و خاتمه حسنه ثبات میبخشد، و در قبر در وقت سوال دو ملك در دادن جواب درست آنها را ثبات میبخشد و قتیکه به میت گفته میشود:

(من ربك؟ و ما دينك؟ و من نبيك؟) رب ات کیست؟ و دینت چیست؟ و نبی ات کیست؟ پس آنها را به جواب صحیح هدایت میکند، که مؤمن میگوید: (الله ربی، و الإسلام دینی، و محمد نبیی). الله رب من است، و اسلام دین من است، و محمد نبی من است).

﴿وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ﴾ و گمراه میسازد خدا ستمگاران را. از صواب (راه درست) در دنیا و آخرت، و الله بر آنها ظلم نمیکند بلکه خود شان بر خود ظلم میکنند. و در این آیه بر فتنه قبر و عذاب قبر و نعیم قبر دلالت است، طوریکه در باره فتنه و صفات آن و عذاب و نعیم قبر از نبی ﷺ نصوص متواتر موجود است.

(۲۸-۳۰) ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ آيا ندیدی بسوی آنانکه بدل کردند نعمت خدا را بناسپاسی و فرود آوردند قوم خود را بسرای تباهی. [ابراهيم: ۲۸].

﴿جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَيَبْسُ الْقَرَارُ﴾ که دوزخ است در آیند آنجا و بد قرار گاهی است دوزخ. [ابراهيم: ۲۹].

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ﴾ قُلْ مَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ۳۰ و مقرر کردند برای خدا همتایان که گمراه کنند مردمان را از راه او بگو بهره مند شوید پس (هرآئینه) بازگشت شما بسوی آتش است [ابراهيم: ۳۰].

تعالی در بیان حال تکذیب کنندگان رسول خود از کفار قریش میفرماید: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ آيا ندیدی بسوی آنانکه بدل کردند نعمت خدا را بناسپاسی. و نعمت خدا به ایشان فرستادن محمد ﷺ بود، که آنها را به بدست آوردن خیر دنیا و آخرت، و به نجات یافتن از شر دنیا و آخرت دعوت میداد، پس این نعمت را به رد کردن آن، و کفر ورزیدن به آن، و صد راه شدن خود شان بدل کردند. ﴿وَوَجَعُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا﴾ صد راه دیگران هم شدند تا اینکه ﴿وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ و فرود آوردند قوم خود را بسرای تباهی. و آن آتش است، بخاطریکه سبب گمراهی آنها شدند، پس در حالیکه از آنها امید نفع میرفت و بال قوم خود شدند، و از آن این بود که آنها بیرون شدن روز (بدر) را برایشان تزئین کردند تا با الله و رسول او محاربه کنند، پس ماجرای شان این شد که بسیاری از بزرگان شان و جنگجویان شجاع شان در آن جنگ به قتل رسیدند.

﴿جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا﴾ که دوزخ است. یعنی: گرمی آن از هر جانب شان آنها را احاطه میکند ﴿وَيَبْسُ الْقَرَارُ﴾ و بد قرار گاهی است دوزخ. ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا﴾ و مقرر کردند برای خدا همتایان. یعنی: نظیر ها و شریکان ﴿لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ﴾ که گمراه کنند مردمان را از راه او. یعنی: بسبب آنچه از همتایانی را که مقرر کردند تا بندگان را از راه الله گمراه کنند، و آنها را به عبادت شان بخوانند،

﴿قُلْ﴾ بگو. وعید داده برایشان: ﴿تَمَتَّعُوا﴾ بهره مند شوید. از کفر تان و گمراهی تان اندکی، ولی آن برایتان نفع نمی‌رساند، ﴿فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ﴾ پس (هر آئینه) بازگشت شما بسوی آتش است. یعنی: مقر و اقامتگاه و مسکن تان آنجاست، و آن بد جایگاه است.

(۳۱) ﴿قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا زَكَاةً وَسِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ﴾ ۳۱ ﴿﴾ بگو مر بندگان مرا که ایمان آوردند بر پا دارند نماز را و خرج کنند از آنچه روزی دادیم ایشانرا پنهان و آشکار پیش از آنکه بیاید روزی که خرید و فروخت نیست در آن و نه با یکدیگر دوستی است [ابراهیم: ۳۱].

یعنی: به بندگان مؤمن من بر آنچه که در آن نهایت مصلحت شان است امر کرده بگو که از فرصت استفاده کنید قبل از اینکه آنرا از دست بدهید: ﴿يُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ بر پا دارند نماز را. بصورت ظاهری و باطنی آن ﴿وَيُؤْتُوا زَكَاةً﴾ و خرج کنند از آنچه روزی دادیم ایشانرا. یعنی: از نعمت هائیکه بر ایشان انعام کرده ایم، کم باشد یا زیاد ﴿سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ پنهان و آشکار. و این نفقه واجب، مانند زکات، و نفقه کردن بالای کسیکه نفقه او بالایش فرض است، و نفقه های مستحب مانند صدقه و امثال آنرا شامل می‌باشد.

﴿مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ﴾ پیش از آنکه بیاید روزی که خرید و فروخت نیست در آن و نه با یکدیگر دوستی است. یعنی: در آنروز چیزی نفع نخواهد داشت، و نه هم راهی برای بدست آوردن آنچه باشد که فوت شده است، نه با معاوضه خرید و فروخت، و نه هم با هبه (تحفه) از طرف کدام دوست و رفیق، و هر کس در فکر معامله خود می‌باشد، پس بنده باید از پیش چیزی برای خود بفرستد، و به آنچه که برای فردای خود می‌فرستد نظر بیاندازد، و بر اعمال خود دقت کند، و پیش از حساب بزرگ خود را بر آن محاسبه کند.

(۳۲-۳۴) ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ﴾ ۳۲ ﴿﴾ خدا آنست که آفرید آسمانها و زمین را و فرو فرستاد از آسمان آب را پس بیرون آورد به آن از میوه ها روزی برای شما و رام ساخت برای شما کشتی را تا برود در دریا بحکم او و رام گردانید برای شما جوی ها را. [ابراهیم: ۳۲].

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآبِئَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝۳۳﴾ و رام ساخت برای شما آفتاب و ماه را همیشه روندگان بیک دستور و رام ساخت برای شما شب و روز را [ابراهیم: ۳۳]. ﴿وَأَنَّكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝۳۴﴾ و داد شما را از هر چه خواستید و اگر بشمارید نعمت خدا را شمار نتوانید کرد آنرا هر آئینه انسان بسیار ستمگار نا سپاس است [ابراهیم: ۳۴].

خبر میدهد که خود او تعالی تنها ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ آنست که آفرید آسمانها و زمین را. با پناوری و عظمت آن ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ و فرو فرستاد از آسمان آب را. و آن آبی است که الله آنرا از ابر ها فرو می ریزد ﴿فَأَخْرَجَ﴾ پس بیرون آورد. با آن آب ﴿مِنْ الْأَشْجَارِ﴾ از میوه ها. انواع مختلف ﴿رِزْقًا لَّكُمْ﴾ روزی برای شما. و روزی برای حیوانات شما ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ﴾ و رام ساخت برای شما کشتی ها را. یعنی: کشتی ها و سفینه را ﴿لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ﴾ تا برود در دریا بحکم او. پس اوست آنکه صنعت آنرا برای شما میسر ساخت، و شما را بر آن قدرت داد، و آنرا در روی آب حفظ میکند تا شما را حمل کند، و تجارت ها و مال هایتان را به سر زمینی حمل کند که قصد آنرا دارید.

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ﴾ و رام گردانید برای شما جوی ها را. تا رمله ها و درختان تان را آب دهید و از آن بنوشید، ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآبِئَيْنِ﴾ و رام ساخت برای شما آفتاب و ماه را همیشه روندگان بیک دستور. نه از پاه می افتند و نه سست میشوند، و در مصلحت های شما از قبیل حساب زمان تان، و مصلحت های بدنی تان، و حیوانات تان، و زراعت های تان، و ثمر هایتان در سعی هستند ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ﴾ و رام ساخت برای شما شب را. تا در آن سکون گیرید، ﴿وَالنَّهَارَ﴾ و روز را. برایتان قابل دید تان ساخت تا از فضل او در آن برای خود تلاش کنید.

﴿وَأَنَّكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ﴾ و داد شما را از هر چه خواستید. یعنی: از تمام چیز هائیکه متعلق به آرزو و احتیاجات تان است، مانند چهار پایان، و سامان آلات، و صنعت ها و غیر آن که به لسان حال یا به لسان مقال آنرا میخواهید.

﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ﴾ و اگر بشمارید نعمت خدا را شمار نتوانید کرد آنرا. چه رسد به اینکه شکر آنرا ادا کرده بتوانید. ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ هر آئینه انسان بسیار ستمگار

نا سپاس است. یعنی: این طبیعت انسان است که او ظالم و جرأت کننده بر معصیت هاست، در حق رب خود مقصر، و به نعمت های الله نا شکر است، نه آن نعمت ها را شکر میکند و نه به آن اعتراف میکند، مگر آنکس که الله او را هدایت کرده باشد پس به نعمت های او شکر میگذارد، و حق رب خود را میداند و آنرا انجام میدهد.

پس در این آیات از اصناف نعمت های مجمل و مفصل الله بر بندگان چیز بزرگی است، که الله تعالی بندگان را به شکر کردن آن و به یاد داشتن آن دعوت میفرماید، و آنها را به آن تشویق میکند، و به خواستن و دعا کردن شب و روز برای آن نعمت ها آنها را ترغیب مینماید، طوریکه نعمت او تعالی در همه اوقات بر آنها تکرار میشود.

(۳۵) ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَتَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۚ﴾ و چون گفت ابراهیم ای پروردگار من بگردان این شهر را جای امن و دور دار مرا و فرزندان مرا از آنکه عبادت کنیم بتان را [ابراهیم: ۳۵].

یعنی: ﴿وَ﴾ ابراهیم علیه السلام را در این حالت نیک بیاد آور و قتیکه گفت: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ﴾ ای پروردگار من بگردان این شهر را. یعنی: حرم مبارک را ﴿آمِنًا﴾ جای امن. پس الله تعالی دعایش را شرعاً و قدرأ قبول فرمود و اسباب حرمت آنرا میسر فرمود که برای همه معلوم است که اگر ظالمی برای حرم شریف اراده بد داشته باشد او را در هم می شکند و هلاک میکند، طوریکه با اصحاب فیل و غیر شان کرد.

و و قتیکه ابراهیم علیه السلام برای امن آن سر زمین محترم دعا کرد برای فرزندان خود هم دعا کرد، و گفت: ﴿وَاجْنُبْنِي وَتَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ و دور دار مرا و فرزندان مرا از آنکه عبادت کنیم بتان را. یعنی: مرا و آنها را هم از عبادت کردن آن و مصیبت آن دور نگهدار، بعداً چون مردمان به کثرت در فتنه آن بت ها افتاده بودند و در عبادت آنها مبتلاء شده بودند، موجب خوفی را زد کرد که از سوی آن بت ها بر خود و بر فرزندان خود داشت، پس گفت:

(۳۶) ﴿رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ۳۶ ای پروردگار من این بتان گمراه کردند بسیاریرا از مردمان (پس) هر که پیروی کرد مرا (پس) هر آئینه) او از من است و هر که نا فرمانی کرد مرا پس هر آئینه تو آمرزنده مهربانی.

[ابراهیم: ۳۶]. یعنی: بسبب آن بت ها گمراه شدند ﴿فَمَنْ تَبِعَنِ﴾ (پس) هر که پیروی کرد مرا. بر آنچه از توحید و اخلاص به الله پروردگار عالمیان که آورده ام ﴿فَإِنَّهُ مَتِّی﴾ (پس هر آئینه) او از من است. از روی موافقه کردن کامل و از روی اینکه هر که گروهی را دوست داشته باشد و تابع آنها باشد، به آن می پیوندد.

﴿وَمَنْ عَصَانِی فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ و هر که نا فرمانی کرد مرا پس هر آئینه تو آمرزنده مهربانی. و این از شفقت داشتن خلیل علیه الصلاة و السلام است که برای عاصیان با مغفرت و مهربانی به الله دعا میکرد، در حالیکه الله تبارک و تعالی بر بندگان خود مهربان تر از اوست، جز کسی را عذاب نمیکند که در مقابلش تمرد (سرکشی) کند.

(۳۷) ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ دُرِّي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ هَمَوَى إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنْ الثَّمَرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝ ۳۷﴾ ای پروردگار ما (هرآئینه) من ساکن ساختم بعضی از اولاد خود را بوادی بی زراعت نزد خانه محترم تو ای پروردگار ما تا بر پا دارند نماز را پس بگردان دلی چند را از بعض مردمان که رغبت کنند بسوی ایشان و روزی ده ایشانرا از میوه ها تا شاید ایشان شکر کنند [ابراهیم: ۳۷].

و آن این واقعه بود که او (هاجر) مادر اسماعیل و پسر خود اسماعیل علیه الصلاة و السلام را که در آنوقت شیر خوره بود از شام آورده بود تا اینکه آنها را در مکه رها گذاشت، در حالیکه - در آنوقت - نه در آنجا کسی سکونت داشت، نه کسی بود که از او کمک خواسته شود و نه کسی بود که خواسته ای را اجابت کند، پس وقتی که آنها را رها میکرد به پروردگار خود این دعا را کرد، و متضرع (فروتن) و متوکل بر رب خود میگفت: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ دُرِّي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ﴾ ای پروردگار ما (هرآئینه) من ساکن ساختم بعضی از اولاد خود را. نه همه اولاد خود را، بخاطریکه اسحاق علیه السلام در شام بود، و باقی فرزنداناش همچنان، و در مکه اسماعیل و اولاده اش را مسکن گزین ساخت، و قول او ﴿بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ﴾ بوادی بی زراعت. به این معنی است که: زمین مکه برای زراعت مناسب نبود.

﴿رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ ای پروردگار ما تا بر پا دارند نماز را. یعنی: آنها را موحدین (یکتا پرستان) و بر پا دارندگان نماز بسازم، بخاطریکه بر پا داشتن نماز مخصوص ترین و با فضیلت ترین عبادات دینی است، پس هر که آنها را محکم کند دین خود را محکم کرده است، ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ هَمَوَى إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنْ الثَّمَرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾

النَّاسِ هَوَىٰ إِلَيْهِمْ ﴿۳۷﴾ پس بگردان دلی چند را از بعض مردمان که رغبت کنند بسوی ایشان. یعنی: آنها را دوست بدارند، و جایی را که در آن ساکن شده اند دوست بدارند. پس الله دعایش را اجابت فرمود و از اولاده اسماعیل محمد ﷺ را خارج ساخت، تا اولاده اسماعیل علیه السلام را بدین اسلامی، و به آئین پدر شان ابراهیم بخواند، پس آنها دعوت ایشان ﷺ را پذیرفتند و بر پاکنندگان نماز شدند.

و الله حج این خانه را که اولاده ابراهیم در آن مسکن گزیده بودند فرض ساخت، و راز عجیبی را در آن نهفت، که جذب کننده قلب هاست، پس قلب ها حج آنرا میکنند، و از زیارت آن هیچ سیر نمیشوند، بلکه بنده هر قدر آنرا تکرار کند شوق او زیاد تر میشود، و تعلق و میل او به آن بزرگتر میشود، و آن راز اینست که الله تعالی آن خانه را به ذات مقدس خود مضاف کرده است. ﴿وَأَرْزُقُهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ و روزی ده ایشانرا از میوه ها تا شاید ایشان شکر کنند. و الله تعالی دعای او را اجابت فرمود، پس ﴿يُجِئْ إِلَىٰ ثَمَرَاتِكُلِّ شَيْءٍ﴾ کشانیده میشود بسوی آن میوه های هر چیز [القصص: ۵۷/۲۸]. و مکه مشرفه را هر وقتیکه ببینی در آن میوه های فراوان است، و ارزاق از هر جانب بسوی آن می آید.

(۳۸) ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ ای پروردگار ما هر آئینه تو میدانی آنچه پنهان میداریم و آنچه آشکار میکنیم و نیست پوشیده بر خدا هیچ چیز در زمین و نه در آسمان [ابراهیم: ۳۸]. یعنی: تو بر ما از خود ما علتم، پس از تدبیر و تربیه خودت میخواهیم تا اموری را که میدانیم برای ما میسر گردانی، و اموری را هم که نمیدانیم، و آنچه را که مقتضی علم و حکمت تو است برای ما میسر گردانی. ﴿وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ و نیست پوشیده بر خدا هیچ چیز در زمین و نه در آسمان. و از آنجمله این دعا بود که خلیل با آن جز خیر، و کثرت شکر به الله رب العالمین قصد دیگری نداشت.

(۳۹) ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ ﴿۳۹﴾ ثنا خدا راست که عطا کرد بمن با وجود کلان سالی اسمعیل و اسحاق را هر آئینه پروردگار من شنونده دعاست [ابراهیم: ۳۹]. پس از بزرگترین نعمت ها برایشان هدیه داد، و در کلان سالی و حالت یأس از اولاد داشتن، عطاء شدن اولاد نعمت دیگری است، و انبیاء و صالحان بودن شان بهترین و

بلند ترین همه آن نعمت هاست ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ هر آینه پروردگار من شنونده دعاست. یعنی: برای کسیکه او تعالی را بخواند اجابت نزدیک است، و من هم از او خواستم و نا امیدم نکرد، بعداً برای خود و اولاد خود دعا کرد.

(۴۱،۴۰) ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾ ای پروردگار من بگردان مرا بر پا دارنده نماز و از اولاد من نیز ای پروردگار ما و قبول کن دعای مرا [ابراهیم: ۴۰]. ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ ای پروردگار ما بیامرزش مرا و مادر و پدر مرا و مسلمانان را روزیکه قائم شود حساب [ابراهیم: ۴۱]. پس الله تعالی در تمام این همه دعایش را استجاب کرد، جز از دعائیکه برای پدر خود کرد، و آن از روی وعده بود که ابراهیم به پدر خود داده بود، پس وقتی دانست که او دشمن الله بود، از او بیزار شد.

(۴۳،۴۲) ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِيلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمَ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ و مپندار خدا را بیخبر از آنچه میکنند ظالمان جز این نیست که مهلت میدهد ایشانرا برای روزیکه خیره شود در آن چشمها [ابراهیم: ۴۲].

﴿مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾ شتاب کنندگان، سر خود بردارندگان باز نمی گردد بسوی ایشان چشم ایشان و دلهای ایشان خالی است [ابراهیم: ۴۳]. این وعید سخت برای ظالمان، و تسلیت برای مظلومان است، تعالی میفرماید: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِيلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ و مپندار خدا را بیخبر از آنچه میکنند ظالمان. چون آنها را مهلت میدهد، و رزق شانرا فراوان میدهد، و آنها را میگذارد تا در زمین با امن و اطمینان بالا و پائین بروند، ولی در این آنچه نیست که دلیل بر حال خوب آنها باشد. چون الله تعالی برای ظالم زیاد وقت میدهد و او را مهلت میدهد تا گناهایش زیاد شود، تا وقتی او را گرفتار کند رهایش نکند ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْءَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ و چنین است گرفتار کردن پروردگار تو چون گرفت دهها را و آنها ستمگار بودند هر آینه گرفتن خدا دردناک سخت است [هود: ۱۱/۱۰۲].

و ظلم در اینجا ظلمی را هم شامل میباشد که میان بنده و رب اوست، و ظلمی را هم شامل میباشد که بر بندگان الله میکند. ﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمَ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ جز این نیست که مهلت میدهد ایشانرا برای روزیکه خیره شود در آن چشمها. از شدت هول و خوف و نا

راحتی هائیکه می بیند چشمان را به هم نمیزند. ﴿مُهْطِعِينَ﴾ شتاب کنندگان. یعنی: سرعت کنان بسوی خواننده که آنها را برای حساب بحضور الله تعالی میخواند، نه امتناع توانند نه راه گریز برای شان باشد و نه هم پناه گاهی باشد. ﴿مُفْنِعِي رُؤُسِهِمْ﴾ سر خود بردارندگان. یعنی: دستان شان تا به زنج هایشان قید مییابد، پس سر های شان بلند کرده میشود ﴿لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَقَدُّهُمْ حَوْآءَ﴾ باز نمی گردد بسوی ایشان چشم ایشان و دلهای ایشان خالی است. یعنی: فواید های شان از قلب های شان فارغ و به حلق ها بلند میشود، لکن از غم و حزن و تشویش مملوء میباشند.

(۴۴-۴۶) ﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نَّحِبَّ دَعْوَتِكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ اَوْمًا تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ۚ﴾ و بترسان مردمان را روزیکه بیاید بایشان عذاب پس گویند ظالمان ای پروردگار ما مهلت ده ما را تا میعاد نزدیک تا قبول کنیم خواندن ترا و پیروی کنیم رسولان را آیا قسم نمیخوردید پیش از این که نباشد شما را هیچ زوال [ابراهیم: ۴۴].

﴿وَسَكَنتُمْ فِي مَسْكِنٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآمَثَالَ ۚ﴾ و (ساکن) شدید در منازل آنانکه ستم کردند بر خویش و ظاهر شد شما را چگونه کردیم بایشان و زدیم برای شما (مثلا) قصه ها [ابراهیم: ۴۵].

﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۚ﴾ و هر آئینه تدبیر کردند بتدبیر خویش و نزد خداست علم تدبیر ایشان و اگر چه باشد تدبیر ایشان که از جا بر کند کوهها را [ابراهیم: ۴۶].

تعالی به نبی خود محمد ﷺ میفرماید: ﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ﴾ و بترسان مردمان را روزیکه بیاید بایشان عذاب. یعنی: آن حالت را برایشان صفت کن، و از اعمالیکه موجب عذاب میشود، و قتیکه با سختی ها و ناگواری های خود بیاید آنها را بر حذر کن ﴿فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ پس گویند ظالمان. که با کفر ورزیدن و تکذیب کردن، و انواع مختلف گناه ها ظلم کرده بودند، و بر آنچه که کرده بودند پشیمان باشند، و بخواهند تا در وقت دیگری برگردانیده شوند: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ ای پروردگار ما مهلت ده ما را تا میعاد نزدیک. ما را بدینا برگردان بخاطریکه ما حالا دیدیم، ﴿نُحِبُّ دَعْوَتَكَ﴾ تا قبول کنیم خواندن ترا.

و الله به سرای سلامتی میخواند ﴿وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ﴾ و پیروی کنیم رسولان را. و این همه بخاطر خلاص شدن از عذاب میباشد، وگر نه آنها در این وعده دروغ میگویند ﴿وَلَوْ زِدُوا لَعَادُوا لِمَا هُمْ عَنْهُ﴾ و اگر باز گردانیده شوند البته رجوع کنند بسوی آنچه منع کرده میشدند از آن [الأنعام: ۲۸/۶]. از اینخاطر آنها زجر و توبیخ میشوند و برایشان گفته میشود: ﴿أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ﴾ آیا قسم نمیخوردید پیش از این که نباشد شما را هیچ زوال. از دنیا، و انتقال به آخرت، پس حالا قسم هایتان را شکستانده اید، و دروغ تان به کسی را که میخواندید همه معلوم شد.

﴿وَوَلَّيْنَا لَكُمْ دَلِيلًا وَاضِحًا﴾ و دلایل واضح برایتان کم نبود، بلکه ﴿سَكَنْتُمْ فِي مَسْكَانٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَنَبَّيْنَا لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ﴾ (ساکن) شدید در منازل آنانکه ستم کردند بر خویش و واضح شد شما را که چه کردیم بایشان. از انواع عذاب ها، و چطور وقتیکه نشانه های واضح را تکذیب کردند الله بالای شان عقوبت ها را نازل کرد، و مثال های واضح را برایشان آوردیم که کوچکترین شك را در قلب نمیگذارد، ولی آن نشانه ها در شما هیچ فایده نکرد، بلکه رو گردانیدید و بر باطل تان دوام دادید، تا به این روز رسیدید که در آن عذر کسی نفع نمی‌رساند که به باطل عذر بخواهد.

﴿وَقَدْ مَكَرُوا﴾ و هر آینه تدبیر کردند. یعنی: تکذیب کنندگان پیغامبران ﴿مَكْرُهُمْ﴾ بتدبیر خویش. که خواهشات خود شان بود، و بر آن قادر بودند، ﴿وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ﴾ و نزد خداست علم تدبیر ایشان. یعنی: در احاطه علم و قدرت اوست، پس او تعالی تدبیر شان را به خود شان بر میگرداند ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ و احاطه نمی کند فریب بد مگر باهل او (فاطر: ۴۳/۳۵). ﴿وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ﴾ و اگر چه باشد تدبیر ایشان که از جا بر کند کوهها را. یعنی: مکر آن کافران و تکذیب کنندگان پیغامبران که حق را آورده اند، آنقدر بزرگ است که بسبب آن کوه های بزرگ از اماکن خود بر کنده میشوند، یعنی: ﴿وَمَكْرُوا مَكْرًا كَبِيرًا﴾ و حيله کردند حيله بزرگ [نوح: ۲۲/۷۱].

پس حيله هايشان اندازه نمیشود، و لاکن الله حيله شانرا بخود شان بر گردانید. و در این همه مخالفین انبیاء که حيله کرده اند داخل است، تا باطل را نصر دهند، یا حق را باطل جلوه دهند، مقصد اینکه حيله شان چیزی را از آنها دفع نکرد، و به الله چیزی ضرر رسانده نتوانند، بلکه در حقیقت به خود ضرر میرسانند.

(۴۷-۵۲) ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۚ﴾ پس مپندار خدا

را خلاف کننده و وعده خود با رسولان خود هر آئینه خدا غالب صاحب انتقام است.

[ابراهیم: ۴۷]

﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمُوتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۚ﴾ روزیکه بدل کرده شود

زمین بغیر این زمین و بدل کرده شود آسمانها و مردم ظاهر شوند بحضور خدای یگانه غالب.

[ابراهیم: ۴۸].

﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۚ﴾ و بینی گناهکارانرا در آن روز دست و پا بهم

بسته در زنجیر ها [ابراهیم: ۴۹].

﴿سَرَّابِلُهُمْ مِّنْ قَطْرَانٍ وَتَعَشَىٰ وُجُوهُهُمْ النَّارُ ۚ﴾ پیراهن ایشان از قطران باشد و پیوشد روی

ایشانرا آتش [ابراهیم: ۵۰].

﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۚ﴾ تا جزا دهد خدا هر کسی را آنچه

کرده است (هر آئینه) خدا زود حساب کننده است [ابراهیم: ۵۱].

﴿هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۚ﴾ این قرآن خبر

رسانیدنست مردمانرا و تا بیم کرده شوند به آن و تا بدانند که جز این نیست که وی خدای یگانه

است و تا پند پذیر شوند غور کنند خداوندان عقل [ابراهیم: ۵۲].

تعالی میفرماید: ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلُهُ﴾ پس مپندار خدا را خلاف کننده و وعده

خود با رسولان خود. در نجات دادن شان و پیروانان شان، و سعادت دادن شان، و هلاکت

دشمنان شان، و در دنیا بی یار و مددگار رها کردن شان، و عذاب دادن شان در آخرت، پس این

کار حتماً باید واقع شود، چون آن قول را ذات صادق بزبان صادق ترین مخلوقات خود وعده

فرموده است، و آنها پیغامبران هستند، و آن عالیتین درجه ایست که اخبار از طریق آن رسیده

شده میتواند، خصوصاً که آن مطابق حکمت الهی، و سنن ربانی، و عقل های صحیح است، و

الله تعالی را هیچ چیزی عاجز ساخته نمیتواند، چون او تعالی ﴿عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ غالب صاحب

انتقام است. یعنی: اگر تعالی بخواهد از کسی انتقام بگیرد، هیچکس از نزد او فرار کرده نمیتواند، و

نه کسی او را عاجز کرده میتواند، و آن در روز قیامت است ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ

وَالسَّمُوتُ﴾ روزیکه بدل کرده شود زمین بغیر این زمین و بدل کرده شود آسمانها. و این تبدیلی

تبدیلی ذات نخواهد بود بلکه تبدیلی صفات خواهد بود، چون در روز قیامت زمین چنان هوار کرده خواهد شد مثلیکه چرم هوار کرده میشود، و در روی آن نه کوهی خواهد بود و نه بلندی، مانند يك میدان صاف خواهد بود، در آن نه نابرابری و نه فراز و نشیب خواهد بود، و آسمان از شدت هولناك بودن آنروز مانند مُهَل (روغن تاريك) معلوم خواهد شد، بعداً تعالی در دست راست خود آنرا بیچاند. ﴿وَتَرَوُا﴾ ظاهر شوند.

یعنی: در روز قیامت خلائق دوباره زنده شوند و از قبر های خود به محلی آورده شوند که هیچ چیزی از آنها بر الله تعالی مخفی نماند ﴿لِلّٰهِ الْوَحْدُ الْقَهَّارُ﴾ بحضور خدای یگانه غالب. یعنی: یگانه در عظمت و اسما و صفات او، و افعال عظیم او و زور و غلبه او تعالی بالای تمام عالم ها، پس تمام آن همه تحت تصرف و تدبیر اوست، و هیچ متحرکی حرکت کرده نمیتواند، و هیچ ساکنی سکون کرده نمیتواند مگر با اجازه او تعالی. ﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ﴾ و بینی گناهکارانرا. یعنی: کسانی را که جرم و کثرت گناهان وصف شان شده است، در آن روز بینی آنها را ﴿مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ دست و پا بهم بسته در زنجیر ها. یعنی: تمام مجرمان با زنجیری از آتش بسته میشوند، و به بدترین و ذلیلترین و شنیعترین صورت به آتش کشانده میشوند.

﴿سَرَّابِلُهُمْ﴾ پیراهن ایشان. یعنی: لباس شان ﴿مِّن قَطْرَانٍ﴾ از قطران باشد. یعنی: (قیر)، و آن از شدت شعله ور بودن آتش در آنها و حرارت، و بد بوئی آن میباشد. ﴿وَتَعْنَىٰ وُجُوهُهُمْ﴾ و بپوشد روی ایشانرا. که آن اشرف اعضای بدن شان است ﴿الْأَنَّا﴾ آتش. یعنی: آتش روی هایشانرا احاطه کند، و از هر جانب آنرا بسوزاند، و غیر از روی ها دیگر جا های بدن شان بدرجه اولی تر خواهد سوخت، و این ظلم از جانب الله تعالی بر آنها نیست، بلکه این جزای آنچه است که کسب نموده بودند و پیش فرستاده بودند، و از اینخاطر تعالی فرموده است: ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾ تا جزا دهد خدا هر کسی را آنچه کرده است. از خیر و شر، با انصاف و عدالت که به هیچ وجهی در آن جور نیست.

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿هرآئینه﴾ خدا زود حساب کننده است. مانند این قول تعالی: ﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ نزدیک شد بمردمان حساب شان و ایشان در غفلت روگردانند [الأنبياء: ۱/۲۱]. و همچنان احتمال دارد که معنای آن این باشد: که او تعالی سریع الحاسبه است، پس طوریکه همه خلق را در يك وقت واحد روزی میدهد، و در لحظه واحد با انواع

تدابیر کار شانرا تدبیر میدهد، همانطور در وقت واحدی همه آنها را محاسبه هم میکند، شأن یکی از آنها از شأن دیگر آنها او تعالی را مشغول نمیسازد، و آنکار برای او تعالی سخت نیست. پس وقتی که نشانه آشکار را در این قرآن بیان فرمود، در مدح آن فرمود: ﴿هَذَا بَلَّغُ لِلنَّاسِ﴾ این قرآن خبر رسانیدنست مردمانرا. یعنی: که مشتمل بر اصول و فروع، و تمام علومى است که بندگان به آن احتیاج دارند در رسیدن به بلند ترین مقامات، و پر فضیلت ترین کرامات، از آن زاد راه کمائی میکنند.

﴿وَلْيُنْذَرُوا بِهِ﴾ و تا بیم کرده شوند به آن. خوف و بیمی که در باره شر در آنست، و آنچه از عذابى را که الله تعالی برای اهل آن آماده کرده است ﴿وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَحْدٌ﴾ و تا بدانند که جز این نیست که وی خدای یگانه است. بخاطریکه الله تعالی در آن بر وحدانیت و الوهیت خود چنین دلایل و براهینی را بیان فرموده است که آن يك علم یقین شده است.

﴿وَلْيَذَكَّرْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ و تا پند پذیر شوند غور کنند خداوندان عقل. یعنی: عقل های کامل، آنچه را کنند که به نفع شان است، و آنچه را که به ضرر شان است ترك کنند، و با آن دارای عقل های کامل و صاحبان بصیرت میشوند، طوریکه با قرآن معرفت و آرای شان ازدیاد می یابد، و افکار شان متنور میشود، افکار تازه و خالص قرآن را حاصل میکنند، چون قرآن دعوت نمیدهد مگر به عالیتین اخلاق، و با فضیلت ترین اعمال، و بر آن جز با قوی ترین و واضح ترین دلایل استدلال نمیشود. و این قاعده ایست که اگر بنده با زکات بر آن خود را تمرین دهد، همیشه در صعود و ترقی میباشد، و در خصلت حمیده مداوم میباشد.

والحمد لله رب العالمین.

تفسیر ابراهیم خلیل علیه الصلاة و السلام اتمام یافت.

تفسیر سورة الحجر و آن مکی است

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(۵-۱) ﴿الَّذِي تَلَّا وَكَتَبَ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ﴾ این آیت‌های کتاب است و قرآن روشن است [الحجر: ۱]. ﴿رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ ۲. بسا بود که دوست دارند کافران کاش مسلمان بودند [الحجر: ۲]. ﴿ذُرِّهِمْ يُكَلِّفُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِيهِمُ الْأُمَلُّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ ۳. بگذار ایشان را تا بخورند و بهره مند شوند و مشغول کند ایشانرا امید پس (زود) آنها بدانند [الحجر: ۳]. ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْنَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ﴾ ۴. و هلاک نکردیم ما هیچ دهی را مگر که وی را بود اجل معلوم [الحجر: ۴]. ﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَجِزُونَ﴾ ۵. سبقت نمیکند هیچ گروهی از مدت خود و نه تأخیر میکند [الحجر: ۵].

تعالی در عظمت و مدح کتاب خود میفرماید: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ﴾ این آیت‌های کتاب است. یعنی: آیت هائی است که به بهترین معانی و با فضیلت ترین مطالب میکشاند ﴿وَقُرْآنٍ مُبِينٍ﴾ و قرآن روشن است. برای حقایق، با بهترین و واضح ترین لفظ، و بیشترین دلایل بر مقصود، و این موجب میشود تا خلق از آن فرمان برند، و بر حکم آن تسلیم باشند، و با فرحت و سرور آنرا قبول کنند.

پس کسیکه با رد کردن، و کفر ورزیدن با این نعمت بزرگ مقابل میشود، او از تکذیب کنندگان گمراه است که وقتی بالایشان می آید که آرزو میکنند کاش مسلمان بودند، یعنی: از احکام آن فرمان میبردند، و آن وقتی خواهد بود که پرده برداشته میشود، و اوایل آخرت، و مقدمات مرگ ظاهر میشود، پس در تمام حالات آخرت، آنها آرزو خواهند کرد که کاش مسلمان میبودند، در حالیکه وقت امکان آن فوت شده میباشد، لکن آنها در این دنیا از فریب خوردگان میباشند.

پس ﴿ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا﴾ بگذار ایشان را تا بخورند و بهره مند شوند. با لذت های آن ﴿وَيُلْهِيَهُمُ الْأَمَلُ﴾ و مشغول کند ایشانرا امید. یعنی: امید بقا در دنیا را کنند، تا از آخرت آنها را غافل کند. ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ پس (زود) آنها بدانند. که آنچه بر آن بودند باطل است، و اعمال شان به خساره رفته است، پس در مهلت دادن خدا فریب نخورید، چون در همه امت ها این سنت تعالی است ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ﴾ و هلاک نکردیم ما هیچ دهی را. که مستحق عذاب بود ﴿وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ﴾ مگر که وی را بود اجل معلوم. که برای هلاک کردن شان مقرر شده بود. ﴿وَمَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَجِرُّونَ﴾ سبقت نمیکند هیچ گروهی از مدت خود و نه تأخیر میکند. وگر نه واقع شدن تاثیر گناه ها حتمی است اگر چه که تأخیر کند.

(۶-۹) ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ ۶ و گفتند کافران ای کسیکه فرود آورده شده است بروی قرآن (هرآئینه) تو دیوانه ئی [الحجر: ۶].

﴿لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ۷ چرا نمی آری پیش ما فرشتگان را اگر هستی از راست گویان [الحجر: ۷].

﴿مَا نُنَزِّلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ﴾ ۸ فرو نمی فرستیم فرشتگان را مگر بتدبیر محکم و نباشد آنگاه مهلت داده شده [الحجر: ۸].

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ۹ (هرآئینه) ما فرو فرستادیم قرآن را و (هرآئینه) ما او را نگهداریم [الحجر: ۹]. یعنی: و تکذیب کنندگان با استهزاء و تمسخر به محمد ﷺ میگفتند:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ﴾ ای کسیکه فرود آورده شده است بروی قرآن. که خودت زعم آنرا کرده ای ﴿إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ (هرآئینه) تو دیوانه ئی. که فکر میکنی ما ترا پیروی میکنیم، و بخاطر حرف های تو آنچه را که پدران خود را بر آن یافته بودیم میگذاریم.

﴿لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ﴾ چرا نمی آری پیش ما فرشتگان را. که به صحت آنچه آورده ای گواهی بدهند ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ اگر هستی از راست گویان. پس اگر فرشتگان را آورده نتوانی، راستگو نیستی، و این سخن شان از بزرگترین ظلم و جهل بود.

و ظلم شان ظاهر است، و آن جرأت کردن بر الله، و تعنت محض (سخت گیری کردن بیجا) بر خواستن معجزاتی است که اختیار آنرا نداشت، در حالیکه مقصود و برهان با نشانه های آشکار بسیار دلالت کننده بر صحت آنچه را که آورده است، بدون معجزات معین هم حاصل

میشود، اما جهل شان اینست که آنها مصلحت و ضرر خود را نمیدانند، چون در آمدن ملائکه برایشان خیری نیست، بلکه الله تعالی ملائکه را با آن حقی نازل میفرماید که بعد از آن مردمانی را که از حق پیروی نکرده بودند و نافرمانی کرده بودند دیگر مهلت نمیدهد.

﴿وَمَا كَانُوا إِذًا﴾ و نباشد آنگاه. یعنی: وقتی که ملائکه نازل شوند، اگر ایمان نه آرند ﴿إِذَا مُنْظَرِينَ﴾ مهلت داده شده. پس طلب شان برای نازل شدن ملائکه برای هلاکت و ویرانی خود شان عجله کردن است، چون ایمان در دست آنها نیست، بلکه در دست الله است. ﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يُجَاهِلُونَ﴾ و اگر ما فرود آوریم بر آنان ملائکه را و سخن کنند بایشان مردگان و زنده کنیم (برایشان) هر چیز را (قبیله قبيله) رو بروی شان هرگز ایمان نمی آرند مگر آنگاه که بخواهد خدا و لکن اکثر ایشان نمی دانند [الأنعام: ۱۱۱/۶].

و از معجزه ها برایشان قرآن کافی میبود اگر صادق میبودند، و از اینخاطر در اینجا فرموده است: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ﴾ (هرآئینه) ما فرو فرستادیم قرآن را. یعنی: قرآنی که ذکر هر چیزی از مسائل و دلایل در آن واضح است، و برای کسیکه پند را می پذیرد در آن پند است ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ﴾ و (هرآئینه) ما او را نگهبانیم. یعنی: در حال نازل شدن آن، و بعد از نازل شدن آن، و در حال نازل کردن آن از دزدیدن هر شیطان رانده شده آنرا نگهبانی کرده ایم.

و بعد از نازل فرمودن، آنرا به قلب رسول خود، و بعداً به قلوب امت ایشان ﷺ سپرده است، و الله الفاظ آنرا از تغییر خوردن، و کم و بیش شدن، و تبدیل شدن معانی آن حفظ کرده است، پس هرگاه مُحَرَفی معنی از معانی آنرا تحریف کند الله تعالی کسی را مهیاء ساخته است تا حق آشکار را روشن سازد، و این از بزرگترین نشانه ها و بزرگترین نعمت های الله تعالی بر بندگان مؤمن اوست، و از جمله حفاظت آن اینست: که الله تعالی اهل قرآن را از دشمنان شان حفظ میفرماید، و دشمنی را بر آنها مسلط نمیکند که آنها را به هلاکت برساند.

(۱۰-۱۳) ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ۱۰﴾ و (هرآئینه) فرستادیم پیش از تو در فرقه های پیشینیان [الحجر: ۱۰]. ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۱۱﴾ و نمی آمد بایشان هیچ فرستاده مگر بودند باو استهزاء می کردند [الحجر: ۱۱]. ﴿كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۱۲﴾ همچنین در می آریم استهزاء را در دلهای کافران [الحجر: ۱۲].

﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ ایمان نیارند بقرآن و هر آئینه گذشت (سنة) رسم پیشینیان [الحجر: ۱۳]. تعالی به نبی خود ﷺ وقتی مشرکان ایشان را تکذیب میکردند میفرماید: عادت امت های گذشته و عصر های ماضی همین بوده است ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِبَعِ الْأَوَّلِينَ﴾ و (هر آئینه) فرستادیم پیش از تو در فرقه های پیشینیان. یعنی: به هر فرقه و هر جماعت شان پیغامبر فرستادیم.

﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ﴾ و نمی آمد بایشان هیچ فرستاده. که آنها را به حق و هدایت دعوت کند ﴿إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ مگر بودند باو استهزاء می کردند. ﴿كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ﴾ همچنین در می آریم استهزاء را. یعنی: تکذیب را داخل میکنیم ﴿فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾ در دلهای کافران. یعنی: کسانی که وصف شان ظلم و تکذیب و بهتان پردازی بود، ما آنها را بر این تعذیب نمودیم که قلب هایشان در کفر و تکذیب مشتبّه بود (یعنی: در صحت آن شک داشتند)، معامله شان با پیغامبران و انبیای شان بر استهزاء و تمسخر و عدم ایمان استوار بود، از اینخاطر فرموده است: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿ایمان نیارند بقرآن و هر آئینه گذشت (سنة) رسم پیشینیان. یعنی: عادت الله تعالی در معامله شان، عین هلاک کردن کسانی بود که به آیات الله ایمان نمی آورند.

(۱۵، ۱۴) ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنْ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ﴾ و اگر بگشائیم برایشان دری از آسمان پس شوند باین صفت که در وی بالا روند [الحجر: ۱۴]. ﴿لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ﴾ البته گویند جز این نیست که بند کرده شده چشمهای ما بلکه ما قومی هستیم جادو زده [الحجر: ۱۵].

یعنی: ولو هر نوع معجزه بزرگی هم که برایشان بیاید ایمان نمی آورند، حق را دانسته از آن انکار میکنند، ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنْ السَّمَاءِ﴾ و اگر بگشائیم برایشان دری از آسمان. و خود شان آنرا بطور عیان مشاهده کنند - از روی ظلم و عناد شان این معجزه را منکر شده - گویند: ﴿إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَرُنَا﴾ جز این نیست که بند کرده شده چشمهای ما. یعنی: چشمهای ما با (سکران) بیهوشی و پرده پوشانیده شده است، حتی چیز هائی را که واقعیت ندارد دیدیم ﴿بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ﴾ بلکه ما قومی هستیم جادو زده. یعنی: این حقیقت نیست، بلکه جادو است، و قومی که حال شان به این اندازه از انکار برسد، نه در آنها

طمع است و نه امید، بعداً آیات دلالت کننده بر آنچه را که پیغامبران آورده اند ذکر فرمود. پس فرموده است:

(۲۰-۱۶) ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَئَتْهَا لِلنَّظِيرِينَ ۝۱۶﴾ و هر آئینه آفریدیم در آسمان

برجها و بیاراستیم آنرا برای بینندگان [الحجر: ۱۶].

﴿وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِیمٍ ۝۱۷﴾ و نگه داشتیم آسمان را از هر شیطان رانده شده.

[الحجر: ۱۷]. ﴿إِلَّا مَنْ أَسْرَقَ أَلْسَمَعُ فَأَتْبَعُهُ شَهَابٌ مُبِینٌ ۝۱۸﴾ مگر آنکه بدزدی شود پس در

پی وی افتد آتش آشکارا [الحجر: ۱۸].

﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رُوسًا وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۝۱۹﴾ و زمین را باز کشیدیم

و افکندیم در آن (کوهها) بار و رویانیدیم در آن از هر چیز سنجیده شده [الحجر: ۱۹].

﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرُزْقٍ ۝۲۰﴾ و ساختیم برای شما در آن اسباب معیشت و

برای آنکه نیستید او را روزی دهنده [الحجر: ۲۰].

تعالی کمال اقتدار خود و رحمت خود را به خلق خود بیان نموده میفرماید: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي

السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَئَتْهَا لِلنَّظِيرِينَ﴾ و هر آئینه آفریدیم در آسمان برجها. یعنی: ستاره ها را مانند برج ها

ساختیم، و آنها را علامه های بزرگ ساختیم تا در تاریکی های بر و بحر از آنها برای راهنمایی

استفاده صورت گیرد ﴿وَرَئَتْهَا لِلنَّظِيرِينَ﴾ و بیاراستیم آنرا برای بینندگان. چون اگر آنها نمی بودند آسمان

چنین زیبا و خوش منظر نمی بود، و شکل آن اینقدر تعجب آور و شگفت انگیز نمی بود، و آن بینندگان

را در تفکر کردن به معانی آنها، و استدلال کردن بر باری (آفریدگار) آنها می اندازد.

﴿وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِیمٍ﴾ و نگه داشتیم آسمان را از هر شیطان رانده شده. همینکه برای

شنیدن کوشش میکند شهاب های ثاقب او را دنبال میکند و اینچنین آسمان از دست برد شیطان

محفوظ میماند، پس ظاهر آن با جمال ستارگان آراسته شده است، و باطن آن تحت حراست و از

آفات ممنوع میباشد.

﴿إِلَّا مَنْ أَسْرَقَ أَلْسَمَعُ﴾ مگر آنکه بدزدی شود. یعنی: در بعضی اوقات، ممکن بعض شیاطین

بطور خفیه و بدزدی کوشش شنیدن را کنند، ﴿فَأَتْبَعُهُ شَهَابٌ مُبِینٌ﴾ پس در پی وی افتد آتش

آشکارا. یعنی: يك ستاره روشن او را تعقیب کرده یا او را قتل میکند یا او را از شنیدن منع میکند.

گاهی شهاب ثاقب این شیطان را قبل از رسیدن به نزد دوستش دستگیر میکند، و از بردن خبر

آسمان به زمین او را باز میدارد، گاهی هم طوری میشود که قبل از رسیدن شهاب ثاقب او آن خبر آسمانی را به دوست خود میرساند، و آن دوستش صد دروغ را در آن یکجا کرده آنرا بیان میکند، و آن از کلمه که از آسمان شنیده است استفاده میکند تا برای خود دلیل داشته باشد.

﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا﴾ و زمین را باز کشیدیم. یعنی: آنرا وسعت بخشیدیم، وسعتی که از آن تمام آدمیان و حیوانات در تمام امتداد و نواحی آن متمکن باشند، از ارزاق آن تناول، و در نواحی آن سکونت کنند.

﴿وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رُوسًا﴾ و افکندیم در آن (کوهها). یعنی: کوه های بزرگ، تا به إذن الله زمین را از جنبیدن حفظ کند، و تا ثبات داشته باشد و نه لغزد. ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْرُوثٍ﴾ و رویانیدیم در آن از هر چیز سنجیده شده. یعنی: نافع برای استقامت، که بندگان و زمین و درختان خرما و انگور، و اصناف درختان دیگر، و نباتات به آن احتیاج دارند. ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ﴾ و ساختیم برای شما در آن اسباب معیشت. از قبیل زراعت و مالداری، و از انواع کسب و حرفه ها، ﴿وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرُزْقٍ﴾ و ساختیم برای شما و آنکه نیستید او را روزی دهنده. یعنی: برده ها و کنیز ها، و مواشی را برای نفع تان، و مصالح تان بشما انعام کردیم، در حالیکه رزق دادن شان بر شما نیست بلکه الله آنرا برای تان عطاء فرموده است، و کفالت رزق هایشان را کرده است.

(۲۱) ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۚ﴾ و نیست هیچ چیز مگر نزد ما خزانهای اوست و فرو نمی آریم آنرا مگر باندازه دانسته شده [الحجر: ۲۱].
یعنی: تمام رزق ها و تمام تقدیر را جز الله مالکی نیست، پس خزانه های آن بدست اوست، و به حسب حکمت و رحمت بی پایان خود هر که را بخواهد میدهد، و از هر که بخواهد آنرا منع میکند ﴿إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ مگر باندازه دانسته شده. پس از آنچه که الله تعالی آنرا تقدیر نموده است نه زیاد میشود و نه کم.

(۲۲) ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لُوفِجَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ۚ﴾ و فرستادیم باد ها را بار دار کننده پس فرو آوردیم از آسمان آبی پس نوشانیدیم شما را از آن و نیستید شما آنرا جمع کننده [الحجر: ۲۲].

یعنی: ما باد ها را رام کردیم، باد های رحمت را که ابر ها را بار دار میکند، مثلیکه مذکر مؤنث را بار دار میکند، و بحکم الله از آن ابر ها آب نازل میشود، و الله آنرا به بندگان و

مواشی شان، و زمین هایشان مینوشاند، و در زمین برای احتیاجات و ضروریات شان ذخیره باقی میگذارد، که مقتضی قدرت و رحمت اوست. ﴿وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ و نیستید شما آنرا جمع کننده. یعنی: برای ذخیره و مخزن کردن آن شما قدرتی ندارید، و لکن الله آنرا برایتان ذخیره میکند، و از روی رحمت و احسان خود بشما آنرا در جوی های روی زمین روان میسازد.

(۲۳-۲۵) ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ۚ﴾ و (هر آئینه ما) زنده میسازیم و می

میرانیم و مائیم وارث [الحجر: ۲۳].

﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَخْرِينَ ۚ﴾ و (هر آئینه) دانسته ایم پیشینیان را

از شما و (هر آئینه) دانسته ایم پسینان را [الحجر: ۲۴]

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۚ﴾ و (هر آئینه) پروردگار تو او جمع کند ایشانرا هر آئینه

او استوار کار داناست [الحجر: ۲۵].

یعنی: تنها او تعالی واحد و بدون شریک ذاتیست که مخلوقات را از نیستی آفرید، بعد از اینکه هیچ ذکری از آنها نبود، و بعد از مدت اجل شان که آنرا تقدیر نموده است آنها را می میراند ﴿وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾ و مائیم وارث. و آن مانند این قول تعالی است: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ (هر آئینه) ما وارث میشویم زمین را و کسی را که بر وی است و ایشان بسوی ما باز گردانیده میشوند [مریم: ۴۰/۱۹].

و آنکار برای الله تعالی مشکل نیست، و نه هم بر او تعالی ممتنع است، چون او تعالی علم پیشینیان و علم آیندگان مخلوقات را دارد، و میداند آنچه را که زمین از آنها کم کرده است، و آنچه از اجزای شانرا که زمین از آنها جدا ساخته است، و او ذاتیست که هیچ مُعْجَز قدرت او را عاجز کرده نمیتواند، پس زندگی بندگان خود را با خلقت جدید اعاده میکند، و آنها را بسوی خود حشر میکند.

﴿إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ هر آئینه او استوار کار داناست. اشیاء را در مواضع و منزلت مناسب آن میگذارد، و هر عمل کننده را بر عمل او مجازات میکند، اگر خیر باشد برایش جزای خیر میدهد و اگر شر باشد جزای شر میدهد.

(۲۶-۴۴) ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۚ﴾ و هر آئینه آفریدیم آدمی

را از (گل خشك) آواز دهنده از لای سیاه بوی گرفته [الحجر: ۲۶].

﴿وَالْحَآءُ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ۚ﴾ و جن ها را پیدا کردیم پیش از این از آتش سوزان [الحجر: ۲۷].

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّیْ خَلِیْقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلَٰصَلٍ مِّنْ حَمَآءٍ مَّسْنُونٍ ۚ﴾ و چون گفت پروردگار تو به فرشتگان (هرآئینه) من آفریننده ام آدمی را از (گل خشک) آواز دهنده از لای سیاه بوی گرفته [الحجر: ۲۸].

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِیْ فَقَعُوا لَهُۥ سٰجِدٰٓیْنَ ۙ﴾ پس چون کنمش و بدمم در وی از روح خود پس بیفتند پیش او سجده کنان [الحجر: ۲۹].

﴿فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ آٰجَمُوْنَ ۙ﴾ پس سجده کردند فرشتگان تمام شان یکجا [الحجر: ۳۰].
﴿اِلَّا اِبْلِیْسَ اَبٰی اَنْ یَّکُوْنَ مَعَ السَّٰجِدِیْنَ ۙ﴾ مگر ابلیس سر باز زد از آنکه باشد با سجده کنندگان [الحجر: ۳۱].

﴿قَالَ یٰۤاِبْلِیْسُ مَا لَکَ اَلَّا تَکُوْنَ مَعَ السَّٰجِدِیْنَ ۙ﴾ گفت خدا ای ابلیس چیست ترا که نمی باشی با سجده کنندگان [الحجر: ۳۲].

﴿قَالَ لَمْ اَکُنْ لَّاسْجِدٍ لِّبَشَرٍ خَلَقْتُهُۥ مِنْ صَلَٰصَلٍ مِّنْ حَمَآءٍ مَّسْنُوْنٍ ۙ﴾ گفت هرگز نیستم که سجده کنم آدمی را که پیدا کرده او را (از گل خشک) آواز کننده از لای سیاه بوی گرفته [الحجر: ۳۳].
﴿قَالَ فَاَخْرِجْ مِنْهَا فَاِنَّکَ رَجِیْمٌ ۙ﴾ گفت پس بیرون شو از بهشت پس (هرآئینه) تو رانده شده [الحجر: ۳۴].

﴿وَإِنَّ عَلَیْکَ اَلْعَنَةَ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ ۙ﴾ و هر آئینه بر تست لعنت تا روز قیامت [الحجر: ۳۵].
﴿قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِیْ اِلٰی یَوْمٍ یُّعٰثُوْنَ ۙ﴾ گفت ای پروردگار من پس مهلت ده مرا تا روزیکه بر انگیخته شوند مردمان [الحجر: ۳۶].

﴿قَالَ فَاِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ ۙ﴾ گفت پس (هرآئینه) تو از مهلت داده شدگانی [الحجر: ۳۷].
﴿اِلٰی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ۙ﴾ تا روز وقت (معلوم) مقرر [الحجر: ۳۸].

﴿قَالَ رَبِّ بِمَا اَغْوٰیْتَنِیْ لَا رَیْبَ لَّهٗمْ فِی الْاَرْضِ وَلَا اُغْوِیْتَهُمْ آٰجَمِیْنَ ۙ﴾ گفت ای پروردگار من بسبب آنکه گمراه کردی مرا البته بیارایم معصیت را برای ایشان در زمین و البته گمراه کنم ایشانرا همه یک جا [الحجر: ۳۹].

﴿اِلَّا عِبَادَکَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِیْنَ ۙ﴾ مگر بندگان خالص کرده تو از ایشان [الحجر: ۴۰].

﴿قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾ ۴۱ گفت خدا این اخلاص در ایمان راهی است بر من راست [الحجر: ۴۱].

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ ۴۲ (هرآئینه) بندگان من نیست ترا بر ایشان غلبه لیکن غلبه بر کسی باشد که پیروی تو کند از گمراهان [الحجر: ۴۲].
﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ۴۳ و (هرآئینه) دوزخ وعده گاه ایشان است همه يك جا [الحجر: ۴۳].

﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾ ۴۴ او را هفت در است هر دری را از گمراهان حصه ایست جدا کرده شده [الحجر: ۴۴]. تعالی نعمت و احسان خود را بر پدر ما آدم علیه السلام و ماجرای دشمن او ابلیس را ذکر میفرماید، و در ضمن آن ما را از شر و فتنه شیطان بر حذر میدارد، پس فرموده است تعالی: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ و هر آئینه آفریدیم آدمی را. یعنی: آدم علیه السلام را ﴿مِنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ از (گل خشك) آواز دهنده از لای سیاه بوی گرفته. یعنی: از گلی که بعد از تخمیر کردن خشك میشود حتی که صلصلة (آواز) و صوت پیدا میکند مانند صوت کوزه گلی، و لای سیاه بوی گرفته، گلی که بخاطر باقی ماندن آن برای مدت طولانی رنگ و بوی آن تغییر کرده است.

﴿وَالْجَنَّ﴾ و جان که پدر پریان است. پدر جن یعنی: ابلیس ﴿خَلَقْتُهُ مِن قَبْلُ﴾ آفریدیم او را پیش از آفریدن انسان. یعنی: آدم علیه السلام ﴿مِنْ نَّارِ السَّمُومِ﴾ از آتش سوزان. یعنی: از آتشی که حرارت آن شدید است، پس وقتی که الله تعالی خلق کردن آدم علیه السلام را اراده کرد به ملائکه فرمود: ﴿إِنِّي خَلِّقُ بَشَرًا مِّن صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ (هرآئینه) من آفریننده ام آدمی را از (گل خشك) آواز دهنده از لای سیاه بوی گرفته.

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ﴾ پس چون راست کنم. به جسد کامل ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ﴾ سَجِدِينَ و بدم در وی از روح خود پس بیفتید پیش او سجده کنان. پس از امر پروردگار خود فرمان بردند .

﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ پس سجده کردند فرشتگان تمام شان یکجا. در تمام شان یکجا تأکید بعد از تأکید آمده است، تا بر این دلالت کند که یکی از آنها تخلف نکرد، و آن تعظیم امر الله تعالی، و اکرام آدم علیه السلام بود، طوریکه آنچه را او میدانست آنها نمی دانستند.

﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ مگر ابلیس سر باز زد از آنکه باشد با سجده کنندگان. و این اولین دشمنی او با آدم و اولاده او بود، فرمود تعالی: ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ گفت خدا ای ابلیس چیست ترا که نمی باشی با سجده کنندگان. ﴿قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ گفت هرگز نیستم که سجده کنم آدمی را که پیدا کرده او را (از گل خشک) آواز کننده از لای سیاه بوی گرفته. پس بر امر الله تکبر کرد، و با آدم و اولاده او عداوت را شروع کرد، و عنصر خود را پسندیده و گفت: من از آدم بهتر هستم.

﴿قَالَ﴾ گفت: الله تعالی به او بخاطر کفر و تکبرش با امتناع از قبول حق: ﴿فَأَخْرَجَ مِنْهَا فِرَاقًا رَجِيمًا﴾ پس بیرون شو از بهشت پس (هرآئینه) تو رانده شده. یعنی: از هر خیری طرد و دور ساخته شده ای ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ﴾ و هر آئینه بر تست لعنت. یعنی: مذمت، و عیب، و دوری از رحمت الله ﴿إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ تا روز قیامت. پس در این و آنچه که با این مشابه است، دلیل بر اینست که او بر کفر خود، و دوری خود از خیر ادامه خواهد داد. ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ گفت ای پروردگار من پس مهلت ده مرا تا روزیکه بر انگيخته شوند مردمان. ﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ ﴿إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ گفت پس (هرآئینه) تو از مهلت داده شدگانی. تا روز وقت (معلوم) مقرر.

و اجابت کردن الله تعالی خواسته او را از روی کردم کردن در حق او نبود، بلکه آن برای او و بندگان يك امتحان است، تا صادقی که به عوض دشمن خود از دوست خود اطاعت میکند از کسی معلوم شود آنطور نیست، و از اینخاطر ما را نهایت بر حذر ساخته است، و آنچه را که از ما میخواهد برای ما شرح داده است.

﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ گفت ای پروردگار من بسبب آنکه گمراه کردی مرا البته بیارایم معصیت را برای ایشان در زمین. یعنی: دنیا را برایشان می آرایم، و آنها را به برگزیدن آن بر آخرت دعوت میکنم، تا هر گناهی را فرمان بردار باشند. ﴿وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ و البته گمراه کنم ایشانرا همه يك جا. یعنی: صد راه همه ایشان در صراط مستقیم شوم (یعنی نگذارم آنها براه راست بروند).

﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ مگر بندگان خالص کرده تو از ایشان. یعنی: آنانکه تو آنها را خالص کرده ای، و آنها را بخاطر اخلاص شان و ایمان شان و توکل شان مجتبیٰ (انتخاب) کرده ای. الله تعالی فرمود: ﴿هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾ این اخلاص در ایمان راهی است بر من راست. یعنی: راه اعتدال، و وصل شونده به من و سرای کرامت من است.

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ﴾ (هر آئینه) بندگان من نیست ترا بر ایشان غلبه، که آنها را به انواع گمراهی هائیکه تو آنها را بخواهی مایل سازی، پس بسبب بندگی کردن شان به پروردگار شان، و فرمانبرداری شان از اوامر او، الله تعالی آنها را مدد میکند و آنها را از شیطان عصمت میدهد (نگهمیدارد).

﴿إِلَّا مَنْ أَتَّبَعَكَ﴾ لیکن غلبه بر کسی باشد که پیروی تو کند. و در بدل اطاعت الرحمن، به دوستی تو و اطاعت از تو رضایت داشته باشد، ﴿مَنْ أَلَّغَاوِينَ﴾ از گمراهان. و الغاوی: ضد الراشد است، و آن کسی است که حق را بداند و آنها را ترک کند. و الضال کسی است که حق را بدون علم داشتن به آن ترک کند.

﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ و (هر آئینه) دوزخ وعده گاه ایشان است همه یک جا. یعنی ابلیس و لشکر او ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ﴾ او را هفت در است. هر در آن پائین تر از دیگر آنست ﴿لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ﴾ هر دری را از گمراهان. یعنی: از پیروان ابلیس ﴿جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾ حصه ایست جدا کرده شده. بحسب اعمال شان، تعالی فرموده است:

﴿فَكَبِكَبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ﴾ پس بر روی انداخته شوند در آن بتان و گمراهان (پرستندگان ایشان). و لشکرهای شیطان همه [الشعراء: ۹۴-۹۵].

و وقتی تعالی ذکر فرمود که برای دشمنان خود، یعنی پیروان ابلیس چه جزائی را از عذاب سخت آماده کرده است، این را هم ذکر فرمود که چه را برای اولیا (دوستان) خود از فضل بزرگ، و نعمت های دائمی آماده ساخته است:

(۴۵-۵۰) ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ﴾ (هر آئینه) پرهیز گاران در بوستانها و چشمه ها باشند [الحجر: ۴۵].

﴿أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ۖ﴾ داخل شوید آنجا بسلامتی ایمن شده [الحجر: ۴۶].

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾ ۴۷ و بیرون کشیم آنچه در سینه‌های ایشان بود از کینه برادر یکدیگر شده بر تخت‌ها روبروی یکدیگر [الحجر: ۴۷].
 ﴿لَا يَسْتُهْمُ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾ ۴۸ نرسد ایشان را در آنجا رنجی و نیستند ایشان از آنجا بیرون کرده شده [الحجر: ۴۸].

﴿نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ۴۹ خبر ده بندگان مرا که (هر آئینه من) آمرزنده مهربانم [الحجر: ۴۹]. ﴿وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ ۵۰ و (هر آئینه) عذاب من همان عذاب درد دهنده است [الحجر: ۵۰].

تعالی میفرماید: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ﴾ (هر آئینه) پرهیز گاران. آنانکه از فرمانبرداری شیطان، و تمام آنچه از گناهان و نافرمانی‌های که آنها را به آن میخواند می‌پرهیزند ﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ در بوستانها و چشمه‌ها باشند. که در آن اقسام درختان است، و در همه اوقات در آن هر نوع میوه‌های پخته و رسیده و لذیذ است.

و در وقت داخل شدن به آن برایشان گفته میشود: ﴿أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ﴾ داخل شوید آنجا بسلامتی ایمن شده. از مرگ، و خواب و خستگی، و رنج، و منقطع شدن یا کم شدن نعمت‌هایی که در آنجا است، و مرض، و غم و هم، و دیگر سختی‌ها.

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ﴾ و بیرون کشیم آنچه در سینه‌های ایشان بود از کینه. پس قلب‌هایشان از هر دغل، و حسد سالم و صاف و با محبت میباشد ﴿إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾ برادر یکدیگر شده بر تخت‌ها روبروی یکدیگر.

و آن بر زیارت کردن یکدیگر، و یکجا اجتماع کردن، و حسن ادب در میان‌شان دلالت میکند، با اینکه همه ایشان روبروی یکدیگر، و نه به پس پشت یکدیگر خود، و با لؤلؤ (مروارید) و انواع جواهرات دیگر بر آن تخت‌های مزین شده تکیه خواهند داشت.
 ﴿لَا يَسْتُهْمُ فِيهَا نَصَبٌ﴾ نرسد ایشان را در آنجا رنجی. نه ظاهری و نه باطنی، و آن بخاطری میباشد که الله آنها را نشئات و حیات کامل عطاء خواهد فرمود، که در آن حیات کامل چیزی از آفت‌ها نخواهد بود ﴿وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾ و نیستند ایشان از آنجا بیرون کرده شده. یعنی: آنها هیچ وقت از جنت بیرون کرده نمیشوند.

و وقتی آنچه از ساخته های خود را از جنت و دوزخ که موجب رغبت و رهبت (ترس) میشود ذکر فرمود، آنچه از اوصافی را هم از خود ذکر فرمود که موجب آن همه میشود پس فرموده است: ﴿نَبِّئْ عِبَادِيَ﴾ خبر ده بندگان مرا. یعنی: با خبر موثق، و با دلائل تأیید شده به آنها خبر بده ﴿أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ که (هر آئینه من) آمرزنده مهربانم. چون اگر آنها کامل بودن مهربانی و بخشایش او را بدانند، در اسبابی کوشش خواهند کرد که بنده را به مهربانی او تعالی میرساند، و گناه ها را قلع و قمع خواهند کرد، و از آن توبه خواهند کرد، تا به بخشایش او تعالی نائل شوند. و با آنها، نباید امید آنها را به امن مبالغه آمیز و غفلت بکشاند، پس آنها را تنبیه فرموده است: ﴿وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ و (هر آئینه) عذاب من همان عذاب درد دهنده است. یعنی: در حقیقت هیچ عذابی جز عذاب الله نیست، و عذاب الله را نه کسی اندازه کرده میتواند، و نه ماهیت آن پی برده میشود، و از عذاب او تعالی بخودش پناه می جوئیم.

پس اگر بدانند که او تعالی ﴿لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا* وَلَا يُوثِقُ وَثَاقُهُ أَحَدًا﴾ عذاب نکند مانند عذاب او هیچ یکی. و نه مقید سازد مانند مقید ساختن او هیچکسی [الفجر: ۲۵/۸۹-۲۶]. یعنی: و مانند گرفتاری او هیچکسی گرفتار نمیکند. پس باید حذر کنند، و از هر سببیکه موجب عذاب شان باشد دوری بجویند، پس قلب بنده باید دایم بین خوف و امید، و رغبت و ترس باشد، و وقتیکه به مهربانی و بخشایش، و جود (سخاوت) و احسان پروردگار خود ببیند، آن امید و رغبت برایش پیدا شود، و وقتیکه به گناه ها و تقصیر های خود در مقابل حقوق پروردگار خود ببیند، در گناه ها برایش خوف و ترس و نا راحتی پیدا میشود.

(۵۱-۵۶) ﴿وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ﴾ و خبر ده ایشان را از مهمان ابراهیم [الحجر: ۵۱]. ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ﴾ چون در آمدند بر وی گفتند سلام گفت ابراهیم (هر آئینه) ما از شما ترسانیم [الحجر: ۵۲]. ﴿قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾ گفتند مترس (هر آئینه) ما مژده میدهیم ترا بفرزند دانا [الحجر: ۵۳].

﴿قَالَ أَتُبَشِّرُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ تَبَشِّرُونَ﴾ گفت آیا بشارت دادید مرا با وجود اینکه رسیده بمن پیری پس بچه قسم بشارت میدهید [الحجر: ۵۴].

﴿قَالُوا بَشِّرْكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْفَاطِنِينَ ۝٥٥﴾ گفتند مژده دادیم ترا براستی پس مباش از نا
امیدان [الحجر: ۵۵].

﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ۝٥٦﴾ گفت و کیست که نا امید شود از رحمت
پروردگار خود مگر گمراهان [الحجر: ۵۶].

تعالی به نبی خود محمد ﷺ میفرماید: ﴿وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ﴾ و خبر ده ایشان را از
مهمان ابراهیم. یعنی: از آن قصه عجیب، چون در قصه کردن تو برای آنها اخبار پیغامبران است،
و اینکه چه بر آنها گذشته است تا موجب عبرت گرفتن شان، و اقتداء کردن شان به آنها شود،
خصوصاً ابراهیم خلیل که الله ما را امر فرموده تا از ملت (آئین) او پیروی کنیم، و ملائکه کرام به
مهمانی او رفته بودند، و الله تعالی بر او کرم فرمود که آنها را مهمانان او ساخت.
﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا﴾ چون در آمدند بر وی گفتند سلام. یعنی: به او سلام دادند، پس
جواب شانرا داد ﴿قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجُلُونَ﴾ گفت ابراهیم (هرآئینه) ما از شما ترسانیم. چون وقتی
داخل شدند آنها را مهمان دانست، بسرعت خانه خود رفت و برای مهمانی شان گوساله بریان را
آورد و آنرا نزد شان گذاشت، و وقتی دید که به آن دست نمیزنند، از آنها ترسید که شاید دزدان یا
امثال دزدان باشند.

پس ﴿قَالُوا﴾ گفتند. برایش: ﴿لَا تَوَجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ عَالِمٍ﴾ مترس (هرآئینه) ما مژده میدهم
ترا بفرزند دانا. و او اسحاق علیه السلام بود، و این مژده متضمن آن بود که او پسر بود نه دختر،
علیم، یعنی: دارای علم زیاد بود، و در آیه دیگر آمده است ﴿وَبَشِّرْنَاهُ بِاسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾
و مژده دادیم او را به اسحق که پیغمبر باشد از جمله نیکو کاران [الصافات: ۱۱۲/۳۷].

پس با تعجب به این مژده شان به آنها گفت: ﴿أَبَشِّرْهُنَّ﴾ آیا بشارت دادید مرا. به پسر
﴿عَلَىٰ أَن مَّسْنِيَّ الْكَبَرِ﴾ با وجود اینکه رسیده بمن پیری. و در او نوعی از یأس بود ﴿فَبِمَ تُبَشِّرُونَ﴾
پس بچه قسم بشارت میدهید. یعنی: به کدام وجه مرا مژده میدهید در حالیکه از اسباب داشتن
پسر معدوم هستم؟

﴿قَالُوا بَشِّرْكَ بِالْحَقِّ﴾ گفتند مژده دادیم ترا براستی. که در آن شك نیست، چون الله بر هر چیز
قادر است، و بخصوص شما - ای اهل بیت - رحمت الله و برکات او بر شماست. ﴿فَلَا تَكُن مِّنَ
الْفَاطِنِينَ﴾ پس مباش از نا امیدان. از آنانکه موجودیت خیر را بعید می بینند، بلکه همیشه به فضل

و احسان، و منت و نیکوئی، و امتنان الله تعالى امیدوار باش، پس ابراهیم با این قول خود جواب شانرا داد: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ و کیست که نا امید شود از رحمت پروردگار خود مگر گمراهان. آنانکه به پروردگار شان، و به کمال اقتدار او هیچ علم ندارند، اما آنکه الله تعالى با هدایت و علم بزرگ به او انعام فرموده است، مأیوسی بر او هیچ راهی ندارد، بخاطریکه او کثرت اسباب و وسایل و طرق رحمت الله را به اندازه زیاد میداند، بعداً وقتیکه با این بشارت او را مژده دادند، دانست که آنها برای موضوع مهمی فرستاده شده اند.

(۷۷-۵۷) ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ گفت پس چیست خبر شما ای فرستادگان [الحجر: ۵۷]. ﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾ گفتند (هرآئینه) ما فرستاده شده ایم بسوی گروهی گناهکاران [الحجر: ۵۸].

﴿إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمَنَجُّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ مگر کسان لوط (هرآئینه) ما البته نجات خواهیم داد ایشانرا همه یکجا [الحجر: ۵۹].

﴿إِلَّا أَمْرًا نُّهٍ قَدَرْنَا أَنهَا لَمِنَ الْعَزِيزِينَ﴾ مگر زن او مقرر کردیم که (هرآئینه) وی از بازماندگان است [الحجر: ۶۰].

﴿فَلَمَّا جَاءَ ءَالَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ﴾ پس چون آمد بکسان لوط فرستادگان [الحجر: ۶۱]. ﴿قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ﴾ گفت (هرآئینه) شما گروهی نا آشنائید [الحجر: ۶۲]. ﴿قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ گفتند بلکه آوردیم پیش تو آنچه که در آن شبهه میکردند [الحجر: ۶۳].

﴿وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ و آوردیم پیش تو وعده راست را و (هرآئینه) ما راست گوئیم [الحجر: ۶۴].

﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبُرَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾ پس ببر کسان خود را بپاره از شب و تو از پی ایشان رو و باید که ننگرد از شما هیچکسی و بروید آنجا که فرموده شده اید [الحجر: ۶۵].

﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ﴾ و وحی فرستادیم بسوی لوط این سخن را بدرستیکه بنیاد این گروه بریده شده است در حالتیکه به صبح در آیند [الحجر: ۶۶]. ﴿وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ و آمدند اهل شهر خوشوقتی کنان [الحجر: ۶۷].

﴿قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيِّفَىٰ فَلَا تَفْضَحُونِ ۖ﴾ گفت لوط (هرآئینه) ایشان مهمان من اند پس رسوا مکنید مرا [الحجر: ۶۸].

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ۖ﴾ و بترسید از خدا و خوار و خجل مسازید مرا [الحجر: ۶۹].
 ﴿قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَلَمِينَ ۖ﴾ گفتند آیا منع نکرده بودیم ترا از (از میزبانی غریبان) حمایت عالم [الحجر: ۷۰].

﴿قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۖ﴾ گفت اینها دختران من اند اگر هستید کننده کاری.
 [الحجر: ۷۱].

﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۖ﴾ قسم بر زندگانی تو که این کافران در گمراهی خویش سرگردان می باشند [الحجر: ۷۲].

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۖ﴾ پس دریافت ایشانرا آواز هولناك در حالیکه داخل بودند در وقت طلوع آفتاب [الحجر: ۷۳].

﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلَيَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ۖ﴾ پس گردانیدیم زیر آن شهر را زیر آن و بارانیدیم بر ایشان سنگ از گل محکم شده [الحجر: ۷۴].

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَكِّلِينَ ۖ﴾ (هرآئینه) در این قصه نشانهاست عبرت گیرندگان را.
 [الحجر: ۷۵].

﴿وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ۖ﴾ و (هر آئینه) آنشهر ها (براهی هستند که دایم آمد و رفت دارد) براه راست واقع است [الحجر: ۷۶].

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ﴾ (هر آئینه) در این قصه نشانه است مؤمنان را [الحجر: ۷۷].
 خلیل علیه السلام به ملائکه گفت: ﴿فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ پس چیست خبر شما ای

فرستادگان. یعنی: معامله شما چه است، و برای چه فرستاده شده اید؟

﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾ گفتند (هرآئینه) ما فرستاده شده ایم بسوی گروهی گناهکاران.

یعنی: بخاطر کثرت فساد شان، و بزرگی شر شان، تا آنها را عذاب و معاقبت کنیم ﴿إِلَّا عَالَ لُوطٍ﴾ مگر کسان لوط. یعنی: بجز از لوط و اهل او ﴿إِلَّا أَمْرَاتُهُ قَدْ رَزَا أَنهَا لِمَنِ الْعَبْرِينَ﴾ مگر زن او مقرر کردیم که (هرآئینه) وی از بازماندگان است. یعنی: از آنانکه در عذاب باقی میمانند، اما لوط و اهل او را بیرون میکشیم، و آنها را از آن نجات میدهیم، و ابراهیم علیه السلام در باره هلاک

شدن قوم لوط با ملائکه داخل مجادله شد، پس به او گفته شد: ﴿يَا اِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۖ اِنَّهٗ قَدْ جَاءَ اَمْرٌ رَبِّكَ ۖ وَانَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ﴾ یا ابراهیم روی برگردان از این خیال بدرستی که (حال این است) آمده است فرمان پروردگار تو و هر آئینه این جماعه آینده است بایشان عقوبتی باز ناگردیده [هود: ۷۶/۱۱]. و ملائکه از نزد ابراهیم علیه السلام رفتند.

﴿فَلَمَّا جَاءَ ءَالَ لُوطِ الْمُرْسَلُوْنَ. قَالَ﴾ پس چون آمد بکسان لوط فرستادگان گفت. برای شان لوط علیه السلام ﴿اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ﴾ (هرآئینه) شما گروهی نا آشنائید. یعنی: شما را نمی شناسم و نمیدانم که هستید. ﴿قَالُوا بَلْ جِنَّتَکَ بِمَا کَانُوْا فِیْهِ یَمْتَرُوْنَ﴾ گفتند بلکه آوردیم پیش تو آنچه که در آن شبهه میکردند. یعنی: عذاب شان را آورده ایم که در آن شک داشتند، و وقتی که آنها را به آن وعده میدادی آنرا تکذیب میکردند (دروغ می پنداشتند) ﴿وَأَتٰیٰنَکَ بِالْحَقِّ﴾ و آوردیم پیش تو وعده راست را. که در آن شوخی و مزاق نیست ﴿وَإِنَّا لَصٰدِقُوْنَ﴾ و (هرآئینه) ما راست گوئیم. در آنچه که به تو گفته ایم.

﴿فَأَسْرِ بِأَهْلَکَ بِقَطْعِ مِّنَ اللَّیْلِ﴾ پس بر کسان خود را پیاره از شب. یعنی: در اثنای شب وقتی که چشم ها در خواب می باشد، و هیچ کسی رازات را نداند ﴿وَلَا یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ﴾ و باید که ننگرد از شما هیچکسی. یعنی: بلکه سبقت کنید و سرعت کنید ﴿وَأَمْضُوا حِیْثُ تُؤْمَرُوْنَ﴾ و بروید آنجا که فرموده شده اید. مثل اینکه راهنمای همایشان بود که آنها را راهنمایی میکرد که بکدام جهت بروند.

﴿وَقَضٰیٓاَ اِلَیْهِ ذٰلِکَ﴾ و وحی فرستادیم بسوی لوط این سخن را. یعنی: خبری را برایش دادیم که در آن تبدیلی نبود ﴿اَنَّ ذٰلِکَ هُوَ لَآءٌ مَّقْطُوْعٌ مُّصْبِحٰٓیْنَ﴾ بدرستی که بنیاد این گروه بریده شده است در حالتیکه به صبح در آیند. یعنی: در وقت صبح عذابی بالایشان می آید که آنها را از بین میرد و ریشه کن میسازد ﴿وَجَآءَ اَهْلُ الْمَدِیْنَةِ﴾ و آمدند اهل شهر. یعنی: شهری که لوط علیه السلام در آنجا بود ﴿یَسْتَبْشِرُوْنَ﴾ خوشوقتی کنان. یعنی: به آمدن مهمانان لوط علیه السلام، و اینکه چقدر خوش روی هستند، و به اقتدار داشتن شان بر آنها، یکدیگر خود را مژده میدادند، و آن بخاطر مقصد فعل فحشای شان با آنها بود، پس آمدند تا به خانه لوط علیه السلام رسیدند، پس آنها کوشش میکردند تا بر لوط علیه السلام غالب شوند تا به مهمان او برسند، و لوط علیه السلام از آنها برایشان پناه میخواست و میگفت: ﴿اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ صٰیغٰی فَلَا تَفْضَحُوْنَ* وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا

تُخْزَوْنَ﴾ (هرآئینه) ایشان مهمان من اند پس رسوا مکنید مرا. و بترسید از خدا و خوار و خجل مسازید مرا. یعنی: اول تر از همه الله را مراقب بدانید، و اگر در شما هیچ خوف از الله نیست، مرا نزد مهمانانم نشرمانید، و با این کار شرمناک عزت و آبروی شانرا نریزائید.

پس ﴿قَالُوا﴾ گفتند. در جواب سخن او که مرا خجل نسازید: ﴿أَوَلَمْ نُنْهَكْ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ آیا منع نکرده بودیم ترا از (میزبانی غریبان) حایت عالم. یعنی: از مهمان کردن شان، پس ما ترا بیم داده بودیم، و کسبیکه خبر کرده شده باشد عذر ندارد، پس ﴿قَالَ﴾ گفت: لوط علیه السلام از شدت و سختی اینکار که او به آن مصاب شده بود: ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ اینها دختران من اند اگر هستید کننده کاری.¹ ولی به سخنان او پروا نکردند، و از اینخاطر الله تعالی به رسول خود محمد ﷺ فرمود: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ قسم بر زندگانی تو که این کافران در گمراهی خویش سرگردان می باشند. و این سکره مستی کار فحشای شان است که در آن پروای هیچ ملامتی و سرزنش را ندارند.

و وقتیکه حال فرستاده شدگان برای لوط علیه السلام ظاهر شد، درد و رنجش دور شد، پس از امر پروردگار خود فرمان برد، و با اهل خود از طرف شب بیرون شد، و نجات یافتند، اما مردم آن قریه ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ﴾ پس دریافت ایشانرا آواز هولناک در حالیکه داخل بودند در وقت طلوع آفتاب، یعنی: وقتیکه آفتاب طلوع میکرد، بخاطریکه شدت عقوبت در آنوقت بر آنها بیشتر میبود، ﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلَيْنَا﴾ پس گردانیدیم زیر آن شهر را زیر آن. یعنی: شهر شانرا بر آنها سرازیر ساختیم ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ﴾ و بارانیدیم بر ایشان سنگ از گل محکم شده. این سنگ ها هر شخصی را دنبال میکرد وقتیکه از شهر فرار میکردند.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ﴾ (هرآئینه) در این قصه نشانهاست عبرت گیرندگان را. یعنی: غور کنندگان را و متفکران را آنانکه فکر و نظر و فراست دارند، و میفهمند که مراد از آن چه است،

¹ مراد از دختران خانم های شان است، یعنی خواهشات جنسی تانرا با خانم هایتان پوره کنید، پیغامبر به منزلت پدر میباید، از اینخاطر زنان آنها را دختران خود گفته است، یا مطلب اینست که شما با دخترانم نکاح کنید، و آنها را سامان تسکین خواهش تان کنید، من حاضر هستم تا دخترانم را در عقد نکاح شما بیاورم. (ص-ی). از ترجمه اردوی این تفسیر شریف.

آنها میدانند که هر که به معاصی و نافرمانی الله جرأت کند، خصوصاً به این فحشای بزرگ، الله تعالی او را با بزرگترین و شرمسار کننده ترین عقوبت ها معاقبت خواهد کرد، چون آنها به شرمناک ترین بدی جرأت کرده اند.

﴿وَأَنبَأَهُ﴾ و (هرآئینه) آنشهر ها. یعنی: شهر قوم لوط ﴿لِسَبِيلِ مُقِيمٍ﴾ (براهی هستند که دایم آمد و رفت دارد) براه راست واقع است. مردم آن سر زمین که در آن رفت و آمد میکنند همه آنرا میشناسند ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ (هرآئینه) در این قصه نشانه است مؤمنان را. و در این قصه عبرت هاست، از آن جمله اینکه: عنایت (توجه) تعالی به خلیل خود ابراهیم علیه السلام بود، چون لوط علیه السلام از پیروانان او و از کسانی بود که به او ایمان آورده بود و او مثل يك شاگرد ابراهیم علیه السلام بود، پس وقتی که الله تعالی میخواست قوم لوط را به هلاکت برساند، وقتی مستحق آن شده بودند، فرستاده های خود را امر فرمود تا از نزد ابراهیم علیه السلام هم بگذرند، تا مژده پسر را برایش بدهند، و به او خبر دهند که برای چه فرستاده شده اند، حتی که ابراهیم علیه السلام بخاطر هلاک شدن شان با آنها مجادله کرد، تا اینکه او را قناعت دادند و قلب او مطمئن شد.

و همانطور لوط علیه السلام، چون آنها اهل وطن او بودند، پس ممکن در دل او برای آنها رقت قلب و رأفت پیدا شده بود، پس الله تعالی اسبابی را مقرر فرمود که بنا بر آن او بر قوم خود بسیار قهر بود، به اندازه ای که فکر میکرد هلاکت شان آهسته بود و قتی که برایش گفته شد: ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ هر آئینه میعاد ایشان وقت صبح است آیا نیست صبح نزدیک. [هود: ۸۱/۱۱]. و از آن: اینکه اگر الله بخواهد يك شهر را به هلاکت برساند شر و طغیان شان ازدیاد می یابد، و چون به انتهای خود برسد عذاب هائی را بالای شان واقع میکند که مستحق آن میباشند.

(۷۹، ۷۸) ﴿وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ﴾ و هر آئینه بودند اهل ایکه ستمگران [الحجر: ۷۸]. ﴿فَأَنتَقِمْنَا مِنْهُمْ وَوَحِّمْنَا لِبِئَامٍ مُّبِينٍ﴾ پس انتقام کشیدیم از ایشان و شهر قوم لوط و شهر ایکه براه آشکار هستند [الحجر: ۷۹]. و آنها قوم شعیب هستند، الله تعالی آنها را به ایکه وصف و مضاف فرموده است، و آن بوستانی بود با درختان زیاد، تا نعمت خود را بر آنها ذکر نماید، و اینکه آنها شکر این نعمت را ادا نکردند، بلکه بر عکس وقتی که نبی شان شعیب علیه

السلام نزد شان آمد، و آنها را به توحید دعوت کرد، و تا در پیمانه و وزن بر مردم ظلم کردن را ترك کنند، و در آنکار بسیار زیاد مجادله و کوشش کرد، آنها در حق خالق و در حق خلق بر ظلم خود ادامه دادند، از اینخاطر الله تعالی در اینجا آنها را با ظلم وصف فرموده است ﴿فَأَنتَقِمْنَا مِنْهُمْ﴾ پس انتقام کشیدیم از ایشان. پس عذاب روز ظله (چتر) آنها را فراگرفت، و آن عذاب روز بزرگی بود.

﴿وَإِنَّهُمْ﴾ و شهر قوم لوط و شهر ایکه. یعنی: دیار قوم لوط، و اصحاب ایکه ﴿لِبِإِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ براه آشکار هستند. یعنی: واضح هستند، مسافران هر وقت از آنجا ها میگذرند، پس از آثار آنها آنچه است که با چشمان مشاهده میشود، و صاحبان عقل های رزین با آن عبرت میگیرند.

(۸۰-۸۴) ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ ۸۰﴾ و هر آئینه دروغ شمرند اهل حجر پیغامبران را [الحجر: ۸۰]. ﴿وَأَتَيْنَاهُم بِآيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۸۱﴾ و دادیم ایشانرا آیتهای خود را پس شدند از آن رو گردان [الحجر: ۸۱].

﴿وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ۸۲﴾ و بودند که میتراشیدند از کوها خانها ایمن شده [الحجر: ۸۲]. ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُضْجِينَ ۸۳﴾ پس گرفت ایشانرا آواز سخت در وقت صبح [الحجر: ۸۳]. ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۸۴﴾ پس دفع نکرد از ایشان آنچه کسب میکردند [الحجر: ۸۴].

تعالی از اهل حجر خبر میدهد، و آنها قوم صالح بودند که در حجر سکونت داشتند و در سر زمین حجاز معروف است، آنها پیغامبران را تکذیب کردند، یعنی: صالح علیه السلام را تکذیب کردند، و کسیکه يك پیغامبر را تکذیب کند در حقیقت سائر پیغامبران را هم تکذیب کرده است، چون دعوت شان با یکدیگر متفق است، و تکذیب شان تکذیب کردن شخص آن پیغامبر نیست، بلکه تکذیب آن حقی است که آورده است که تمام پیغامبران در آوردن آن اشتراك دارند.

﴿وَأَتَيْنَاهُم بِآيَاتِنَا﴾ و دادیم ایشانرا آیتهای خود را. که دلالت کننده بر آنچه از حقی بود که صالح علیه السلام آنرا آورده بود، و از جمله آن ماده شتر بود که از نشانه های بزرگ الله تعالی بود.

﴿فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ پس شدند از آن رو گردان. از روی کبر و سرکشی بر الله تعالی ﴿وَكَانُوا﴾ و بودند - از کثرت نعمت های الله - بر آنها ﴿يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ﴾ که میتراشیدند از کوها خانها ایمن شده. از هر گونه خوف در خانه های خود مطمئن بودند، پس اگر نعمت را شکر

میکردند، و نبی خود صالح علیه السلام را تصدیق میکردند الله تعالی باران ارزاق را بر آنها جاری میکرد، و با انواع ثواب عاجل و آجل (دنیا و آخرت) به آنها عزت میداد، و لکن آنها او را تکذیب کردند و پی کردند (و کشتند) آن ماده شتر را و از امر رب خود تجاوز کردند، و گفتند: ﴿بَصِّلْهُ أَتَيْنَا بِمَا تَعْدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ای صالح بیار بما آنچه وعید میکنی ما را اگر هستی از پیغمبران [الأعراف: ۷۷/۷].

(۸۵) ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ و نیافریدیم آسمانها و زمین را و آنچه ما بین آنهاست مگر بتدبیر درست و (هرآئینه) قیامت آمدنی است پس در گذر در گذشتن نیکو [الحجر: ۸۵].

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ﴾ (هرآئینه) پروردگار تو اوست آفریننده (دانا) خبیر [الحجر: ۸۶].
یعنی: ما زمین و آسمان را عبث و باطل خلق نکرده ایم، طوریکه دشمنان الله فکر میکنند، بلکه آنرا خلق نکرده ایم ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ مگر بتدبیر درست. که از جانب او تعالی است، که هر دو بر کمال و اقتدار خالق شان، و وسعت رحمت و حکمت او تعالی دلیل است، و دلیل به علم اوست که همه چیز را احاطه نموده است، و او ذاتی است که عبادت جز برای او دیگری نیست، و هیچ شریکی ندارد.

﴿وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَتِيَةٌ﴾ و (هرآئینه) قیامت آمدنی است. هیچ شکی در آن نیست ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ بتحقیق آفریدن آسمانها و زمین بزرگتر است از آفریدن مردمان. [غافر: ۵۷/۴۰]. ﴿فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ پس در گذر در گذشتن نیکو. و آن چنان در گذشتنی است که در آن اذیت نیست، بلکه بدی بدی کننده با احسان، و گناه او با غفران مقابل شود، تا از پروردگار خود به اجر و ثواب بزرگ نائل شوی، چون هر چه که آمدنی است آمدن آن نزدیک است.

از معنی ایکه در اینجا ذکر کردم، معنی بهتری برام ظاهر شد. و آن اینست: که آنچه امر شده است در گذشتن نیکو است، یعنی: طریقه ایکه از بغض و کینه و اذیت قولی و فعلی پاک باشد، بدون در گذشتنی که نیکو نیست، و آن در گذشتنی است، که در غیر محل خود باشد، پس در جائیکه مقتضی به جزا دادن باشد از عفو و در گذشت کار گرفته نشود، مانند جزای از حد گذرندگان و ظالمان که جز عقوبت (جزا) چیز دیگری در آنها نفع ندارد، و معنی همین است.

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ﴾ (هرآئینه) پروردگار تو اوست آفریننده. تمام مخلوقات ﴿أَلْعَلِيمُ﴾ (دانا) خبیر. به همه چیز، تمام مخلوقات او و تمام آنچه که در احاطه علم اوست، یعنی از تمام کائنات هیچ چیزی او را عاجز ساخته نمیتواند.

(۸۷-۹۳) ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَنَافِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝۸۷﴾ و (هرآئینه) دادیم ترا هفت

آیت از آنچه در نماز مکرر خوانده میشود و دادیم ترا قرآن بزرگ [الحجر: ۸۷].

﴿لَا تَدْنُ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝۸۸﴾ باز مکن دو چشم خود را بسوی آنچه بهره مند ساخته ایم به آن جماعتها را از (کافران) و اندوه ناک مشو برایشان و پست کن بازوی خود را برای مؤمنان [الحجر: ۸۸].

﴿وَقُلْ إِنِّي أَنَا الْنَذِيرُ الْمُبِينُ ۝۸۹﴾ و بگو (هرآئینه من) بیم کننده آشکارم [الحجر: ۸۹].

﴿كَمَا أُنْزِلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ۝۹۰﴾ (فرو دخواهیم آورد عذاب) مانند آنچه فرو دآورده بودیم بر تقسیم کنندگان [الحجر: ۹۰].

﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۝۹۱﴾ آنانکه ساختند (کتاب خدا) قرآن را پاره پاره [الحجر: ۹۱].

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلْزِمَهُمْ أَجْمَعِينَ ۝۹۲﴾ پس قسم به پروردگار تو البته سوال کنیم ایشانرا همه يك جا

[الحجر: ۹۲]. ﴿عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۹۳﴾ از آنچه میکردند [الحجر: ۹۳].

تعالی بر رسول خود ﷺ امتنان ورزیده میفرماید: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَنَافِي﴾ و

(هرآئینه) دادیم ترا هفت آیت از آنچه در نماز مکرر خوانده میشود. صحیح ترین تفسیر اینست که

آن سوره های (السبع الطوال) هفت سوره های طولانی: (البقرة) و (آل عمران) و (النساء) و

(المائدة) و (الأنعام) و (الأعراف) و (الأنفال) همراه با (التوبة) است.

یا سوره فاتحه است بخاطریکه آن هفت آیات دارد، پس ﴿وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ و دادیم ترا قرآن

بزرگ. و این از باب عطف عام بر خاص است، بخاطر کثرت آنچه از توحید، و علوم غیب، و

احکام جلیل القدر که در مثانی، و تکرار شدن آن مضامین در آنست.

و بر قولیکه (السبع المثاني) سوره فاتحه است، معنی آن اینست، که آن هفت آیات

است، در هر رکعت تکرار میشود، و وقتیکه تعالی به رسول خود ﷺ (سبع مثانی) را عطاء

فرمود، گویا اینکه تعالی ایشان ﷺ را با بهترین عطاء نوازش فرمود، که رقابت کنندگان بالای

آن رقابت میکنند، و مؤمنان بر آن فرحت حاصل میکنند، ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ

فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۵۸﴾ بگو بفضل خدا و برحمت او پس بدین خبر باید که شاد شوند مؤمنان [یونس: ۵۸/۱۰]. و از اینخاطر بعد از آن فرموده است: ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ باز مکن دو چشم خود را بسوی آنچه بهره مند ساخته ایم به آن جماعتها را از (کافران). یعنی: طوری تعجب نکن که فکر را به شهوات دنیا مشغول سازی که خوش گذرانان از آن برخوردار اند، و جاهلان فریب آنرا خورده اند، و با آنچه از مثانی و قرآن العظیم که الله به تو عطاء فرموده است بی نیاز باش ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ و اندوه ناک مشو برایشان. چون از آنها هیچ خیری امید نمی‌رود، و فایده از آنها توقع نمی‌رود.

پس بجای آنها مؤمنان برایت بدل بهتر و عوض بافضیلت تر است ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ و پست کن بازوی خود را برای مؤمنان. یعنی: جانب خود را برای شان نرم کن، و از روی محبت و کرم و دوستی، همایشان خلق خوش داشته باش.

﴿وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾ و بگو (هراثینه من) بیم کننده آشکارم. یعنی: آنچه را از بیم دادن، و ادا کردن پیام، و تبلیغ کردن برای دور و نزدیک، و دشمن و دوست که بر تو است انجام بده، چون آنرا کردی از حساب آنها دیگر چیزی بر تو نمی‌ماند، و نه از حساب تو بر آنها چیزی می‌ماند.

و قول تعالی: ﴿كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ﴾ (فرود خواهیم آورد عذاب) مانند آنچه فرود آورده بودیم بر تقسیم کنندگان. به این معنی است: که همانطوریکه عذاب را بر کسانی نازل کردیم که کوشش میکردند باطل جلوه دادن آنچه را که آورده ای تقسیم کنند، و سعی میکردند تا در راه خدا صد راه مردم شوند. ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ آنانکه ساختند (کتاب خدا) قرآن را پاره پاره. یعنی: آنرا اصناف، و اعضا و اجزاء ساختند، هر طوری بخواهند آنرا برای هوای نفس خود صرف میکنند، کسی از ایشان میگوید: جادو است، و کسی از ایشان میگوید: کھانت (غیب گوئی) است، و کسی از ایشان میگوید افتراء است و با غیر آن از اقوال کفر و تکذیب بر آن عیب می گیرند، تا صد راه هدایت مردم شوند.

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ پس قسم به پروردگار تو البته سوال کنیم ایشانرا همه يك جا. یعنی: همه آنانکه این قرآن را بدنام میکنند، و بر آن عیب میگیرند، و آنرا تحریف میکند و تبدیل میکنند.

﴿عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ از آنچه میکردند. و در این برای آنها در قیام بودن آنچه که بر آن بودند بزرگترین ترهیب، و ممانعت است.

(۹۵، ۹۴) ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ پس آشکار کن به آنچه فرموده

میشوی و روی بگردان از مشرکان [التوبة: ۱۹].

﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ (هرآئینه) ما بسنده ایم ترا از تمسخر کنندگان [التوبة: ۱۹].

بعداً الله تعالی رسول خود ﷺ را امر فرموده است تا پروای کفار مکه را نکنند، و نه پروای غیر شان از کفار را کنند، و آنچه را که پروردگارش ایشانرا امر فرموده است آشکار نمایند، و برای همه آنها اعلان کنند، و هیچ عائق (مانع) را نگذارند که موضوع ایشان را به تعویق بیندازد، و نگذارند سخنان صاحبان اذهان مضطرب صد راه ایشان گردد ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ و روی بگردان از مشرکان. یعنی: پروای شانرا نداشته باش، و بگذار که در مقابل شأن تو بد رفتاری و بد زبانی کنند ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ (هرآئینه) ما بسنده ایم ترا از تمسخر کنندگان. به تو و به آنچه را که آورده ای، و این وعده الله به رسول اوست که تمسخر کنندگان به او ضرر رسانده نخواهند توانست، و اینکه الله تعالی با انواع عقوبت هائیکه بخواهد آنها را از ایشان ﷺ دور نگهدارد.

(۹۶) ﴿الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ آنانکه مقرر میکنند با خدا معبود

دیگر را پس زود بدانند [الحجر: ۹۶]. و چنین هم کرد تعالی، طوریکه هر کسیکه به ﷺ و سلم

استهزاء میکرد الله تعالی او را هلاک میکرد، و به بدترین صورت او را قتل میکرد.

بعداً وصف شانرا ذکر فرموده است تعالی که طوریکه ترا اذیت میکنند ای رسول خدا، آنها به الله هم کوشش اذیت را میکنند و همایش شریک مقرر میکنند ﴿إِلَهًا آخَرَ﴾ معبود دیگر را. در حالیکه او خالق و مدبر شان است (تدبیر کار شانرا میدهد) ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ پس زود بدانند. عاقبت افعال شانرا و قتیکه در روز قیامت نزد الله حاضر کرده شوند.

(۹۷) ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ و (هرآئینه) میدانیم آنکه تنگ میشود

سینه تو به سبب آنچه میگویند [الحجر: ۹۷]. ترا از تکذیب کردن و استهزاء کردن. و ما به ریشه

کن ساختن شان با عذاب، و بصورت فوری که مستحق آن هستند، قادر هستیم، لکن الله تعالی آنها را مهلت میدهد در حالیکه مهمل رها نمیگذارد.

(۹۸) پس تو ای محمد ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ ۹۸ ﴿﴾ بپاکی یاد کن پروردگار خود را با ستایش او و باش از سجده کنندگان [الحجر: ۱۹]. یعنی: ذکر، و تسبیح، و تحمید الله را، و نماز خواندن را کثرت بده، چون آن سینه را فراخ میسازد و گشایش میبخشد، و در امورت ترا معاونت میکند.

(۹۹) ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ ۹۹ ﴿﴾ و عبادت کن پروردگار خود را تا وقتی که برسد بتو یقین [الحجر: ۹۹]. یعنی: مرگ، یعنی: در تمام اوقات با انواع عبادات به نزدیک شدن الله تعالی ادامه بده، و ﷺ هم امر پروردگار خود بجا میآوردند، پس همیشه با جدیت و مواظبت در عبادت میبودند تا که از جانب پروردگار شان برای شان یقین (بازگشت بسوی رب شان) آمد ﷺ، تسلیماً کثیراً.

تفسیر سورة الحجر اتمام یافت.

تفسیر سورة النحل

و آن مکی است

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝۱﴾ آمد حکم خدا پس بشتاب طلب
مکنید آنرا پاک است خدا و بلند قدر است از آنکه شریک او مقرر میکنند [النحل: ۱].
﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۝۲﴾
فرود می آرد فرشتگان را بوحی باراده خود بر هر که خواهد از بندگان خود که بترسانید باین
مضمون که خدا میفرماید که نیست هیچ معبود مگر من پس بترسید از من [النحل: ۲].
تعالی - در قریب بودن آنچه که وعده فرموده است و اینکه وقوع آن حتماً تحقق خواهد
یافت میفرماید -: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ آمد حکم خدا پس بشتاب طلب مکنید آنرا.
چون آن آمدنی است، و هر چه که آمدنی باشد قریب میباشد ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ پاک
است خدا و بلند قدر است از آنکه شریک او مقرر میکنند. در نسبت شریک داشتن، و فرزند، و
همسر و نظیر و مانند، و غیر آنچه که مشرکان به او تعالی آنرا نسبت میدهند، که لایق جلال او
نیست، یا منافی کمال اوست.

و وقتی از آنچه که دشمنان او تعالی به آن او را وصف کردند خود را منزّه ساخت، و وحی را که بر
انبیای خود نازل فرموده است ذکر فرمود، که موجب میشود تا در آنچه از صفات کمال که به الله
نسبت داده میشود از آن وحی پیروی شود پس فرموده است: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ﴾ فرود
می آرد فرشتگان را بوحی باراده خود. یعنی: با وحی که در آن حیات روح است ﴿عَلَى مَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ﴾ بر هر که خواهد از بندگان خود. از کسانی که میداند که برای حمل کردن پیام مناسب
است. و هسته و مدار دعوت مرسلین بر این قول تعالی است: ﴿أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاتَّقُونِ﴾ بترسانید باین مضمون که خدا میفرماید که نیست هیچ معبود مگر من پس بترسید از من.

یعنی: بر معرفت داشتنِ الله و بر یگانه دانستن او تعالی در صفات عظمت او که صفات الوهیت است، و بر تنها عبادت کردن الله بدون شریک به او تعالی، پس همین آنچه است که الله کتاب های خود را با آن نازل فرموده است، و پیغامبران خود را فرستاده است، و همه شرائع را طوری ساخته است که به همین دعوت میدهد، و تشویق میکند، و با آنانکه بر ضد این محاربه میکنند جهاد کند، و بضد آن قیام کند، بعداً تعالی دلائل و براهین خود را بر آن ذکر نموده و فرموده است:

(۳-۹) ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝۳﴾ آفرید آسمانها و زمین را به تدبیر درست بلند قدر است از آنکه شریک مقرر میکنند [النحل: ۳].

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْقَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۝۴﴾ آفرید آدمی را از منی پس ناگهان وی ستیزنده است آشکارا [النحل: ۴].

﴿وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝۵﴾ و چارپایان را آفریده برای شما در ایشان پوششی است (گرم کننده) و منفعتهای دیگر است و بعضی آنها را میخورید [النحل: ۵].

﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۝۶﴾ و شما را در آنها زینتی است چون وقت شام از صحرا باز می آیند و چون بسوی صحرا بچرا میروند [النحل: ۶].

﴿وَتَحْمِلُ أُنْفَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ۝۷﴾ و بر میدارند بارهای گران شما را بسوی شهریکه نباشید شما رسنده بدان مگر بمشقت جانها هر آئینه پروردگار شما البته بخشاینده مهربان است [النحل: ۷].

﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝۸﴾ و آفریدیم اسبانرا و اشتران و خرانرا تا سوار شوید بر آن و برای آرایش و می آفریند آنچه نمیدانید [النحل: ۸].

﴿وَعَلَىٰ اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَلْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۝۹﴾ و بر خدا میرسد راه (میانه) برابر و بعضی راههای کج هم است و اگر خواستی راه نمودی شما را همه یک جا [النحل: ۹].

این سورة مبارکه به سورة النعم هم مسمی است، چون الله تعالی در اول آن اصول و قواعد آنرا ذکر فرموده است، و در آخر آن متممات و مکملات آنرا ذکر فرموده است، پس خبر داده است که آسمانها و زمین را به تدبیر درست آفریده است، تا بندگان با آن بر عظمت خالق آسمانها و زمین استدلال کنند، و اینکه او تعالی را چه نعت های کمال است، و بدانند که او تعالی آنها را برای

کسانیکه او تعالی را با شریعی که آنرا بر زبان پیغمبران خود بر آنها نازل فرموده است مسکن قرار داده است، ﴿تَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ بلند قدر است از آنکه شریک مقرر میکنند. یعنی: تعالی از شرک ورزیدن شان منزّه و معظم است، چون معبود حقیقی خود او تعالی است، که عبادت، و حب، و سر افکندگی جز برای او برای دیگری نمیشد، و وقتیکه آفریدن مخلوقات و آسمانها را ذکر فرمود، آنچه را که در آن دو است هم ذکر فرموده است. و با اشرف شان شروع کرده است و آن انسان است پس فرموده است:

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ آفرید آدمی را از منی. پی در پی تدبیر او را کرد، و او را ترقی و نشو و نما داد، تا اینکه بشر تام شد، اعضای ظاهری و باطنی او کامل شد، و باران نعمت ها را بر او بارانید، تا اینکه تکمیل شد، لکن او بخود فخر کرد و خود را پسندید.

﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾ پس ناگهان وی ستیزنده شد آشکارا. احتمال دارد که مراد این باشد: که او ستیزنده آشکارا با پروردگار خود شد، که به او کفر میورزد، و با پیغامبران او مجادله میکند، و آیات او را تکذیب میکند، و اول خلق شدن خود را فراموش میکند، و آنچه انعام هائی را که الله به او انعام فرموده است فراموش میکند، و از آن نعمت ها در گناه ها و نافرمانی او مدد میگیرد. و احتمال دارد که معنی این باشد: که الله آدمی را از نطفه نشأت بخشید، و او را از یکطور به طور دیگر انتقال داد، تا که عاقل و متکلم، و دارای ذهن و رأی شد، و محاصمت و مجادله میکند، پس بنده باید شکر رب خود را کند که او را به حالی رسانید، که هیچ چیزی از آن در امکان قدرت خودش نبود.

﴿وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا﴾ و چارپایان را آفریده برای شما. یعنی: بخاطر شما، و بخاطر منفعت ها و مصلحت های شما، پس از جمله منافع بزرگ برای شماست ﴿فِيهَا دِفْءٌ﴾ در ایشان پوششی است (گرم کننده). که شما از پشم آن، و موی آن و پوست آن، برای لباس، و فرش، و خانه اخذ میکنید. ﴿و﴾ در آن برای تان ﴿مَنْفَعٌ﴾ منفعتهای دیگر است. غیر از آن ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ و بعض آنها را میخورید.

﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ و شما را در آنها زینتی است چون وقت شام از صحرا باز می آیند و چون بسوی صحرا بچرا میروند. یعنی: بوقت شام در آمدن این چهار پایان به خانه های خود برای استراحت، و در وقت صبح وقتیکه به چراگاه میروند برایتان زیبایی است،

و از فایده زیبائی شان چیزی بخود شان بر نمیگردد، بلکه شما از آنها تحمل حاصل میکنید طوریکه با لباس های تان، و اولاد تان، و اموال تان تحمل میکنید، و آنرا دوست میدارید.

﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ﴾ و بر میدارند بار های شما را. از قبیل بار های گران تان، بلکه خود تانرا بر میدارند ﴿إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ﴾ بسوی شهریکه نباشید شما رسنده بدان مگر بمشقت جانها. و لکن الله تعالی آنها را برایتان رام و مطیع تان ساخته است.

پس بر بعض شان سوار میشوید، و بر بعض شان هر چه را از اشیای ثقیل را که بخواهید به سر زمین های دور، و قطر های با وسعت حمل میکنید ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ هر آئینه پروردگار شما البته بخشنده مهربان است. طوریکه به آنچه محتاج هستید و ضرورت دارید برایتان مسخر ساخته است، پس تمام ثنا و ستایش طوری او راست که لائق جلال و عظمت قدرت، و جود و کرم و نیکوئی بی پایان اوست.

﴿وَالْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالْأَحْمِيرِ﴾ و آفریدیم اسپانرا و اشتهران و خرانرا. و آنها را برایتان مسخر ساختیم ﴿لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ تا سوار شوید بر آن و برای آرایش. یعنی: یکبار در ضرورت برای رکاب، و باری هم بخاطر جمال و زینت آنها را استعمال میکنید، و خوردن را ذکر نفرموده است، بخاطریکه خوردن قاطر و خر حرام است، و اسپ - در غالب - برای خوردن استعمال نمیشود، بلکه از خوف از بین رفتن نسل آن ذبح آن برای خوردن نهی شده است، وگر نه در صحیحین ثابت است که نبی ﷺ خوردن گوشت اسپ را اجازه داده اند.

﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ و می آفریند آنچه نمیدانید. آنچه از اشیاء که بعد از نزول قران بوجود

می آید که خلق آنها را در بر و بحر و هوا سوار میشوند، و در مصالح و منافع خود آنها را استعمال میکنند، و عین خود آن اشیاء را ذکر نفرموده است، چون الله تعالی در کتاب خود جز آنچه را که بندگان میشناسند، یا نظیر (هم مانند) آنرا می شناسند دیگری را ذکر نمیفرماید، و اما اگر چیزی را که نظیر نداشته باشد ذکر نماید آنرا نمی شناسند، و مراد آنرا نمی فهمند، پس اصل جامعی را ذکر میفرماید که در آن آنچه را میدانند و آنچه را نمیدانند داخل میشود، طوریکه نعمت های جنت را ذکر فرموده است، و از آنچه که میدانیم و نظیر آنرا مشاهده میکنیم نام برده است، مانند خرما و انگور و انار، و زیبا ترین آنچه را که نظیری را برایش نمی شناسیم در این قول تعالی است: ﴿فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ﴾ در آن دو از هر میوه دو قسم میباشد [الرحمن: ۵۵/۵۲].

پس همچنان در اینجا، مرکب هائی را ذکر فرموده است که می شناسیم، مثل اسب، و قاطر، و خر، و شتر، و کشتی ها، و باقی آنرا در قول خود ذکر فرموده است: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ و می آفریند آنچه نمیدانید. و وقتی که تعالی راه حسی را ذکر فرمود، و اینکه برای بندگان خود آنچه را از قبیل شتر و غیر آن مسخر نموده است تا این راه ها را قطع نمایند، راه معنوی رساننده به خود را هم ذکر نموده است، پس فرموده است: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَصَدُّ السَّبِيلِ﴾ و بر خدا میرسد راه (میانه) برابر. یعنی: راه راست که نزدیکترین و مختصرترین راه رسیدن به الله است.

اما راهی که در عقاید و اعمال آن ظلم است، و آن تمام راه هائی است که مخالف راه راست، پس آن قطع کننده راه به الله، و رساننده به سرای بدبختی است، پس هدایت شدگان به اذن (حکم) پروردگار شان راه راست را اختیار میکنند، و سرکشان (که نمیخواهند هدایت یابند) آن راه را از دست میدهند، و راه ظلم و جور را اختیار میکنند، ﴿وَلَوْ شَاءَ لَهَدَّيْنَكُمُ الْجَمْعَيْنِ﴾ و اگر خواستی راه نمودی شما را همه یک جا. لکن از کرم و فضل خود بعضی را هدایت میکند، و نظر به حکمت و عدل خود بعض دیگر را هدایت نمیکند.

(۱۰، ۱۱) ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ﴾

اوست آنکه فرود آورد از آسمان آب را برای شما از آن آشامیدنی است و از آن آب درختان است که در آن میچرانید [النحل: ۱۰]

﴿يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾
 ۱۱ ﴿مِرویانند برای شما بسبب آب زراعت و زیتون را و درختان خرما و انگور را و از هر جنس میوه ها (هرآئینه) در این نشانه است مرگروهی را که فکر می کنند [النحل: ۱۱].

با آن در کمال قدرت و رحمت الله فکر میکنند که آب را از ابر های نازک و لطیف پائین میفرستد، در آن ابر آنقدر آب فراوان میباشد که خود شان مینوشند و مواشی شان مینوشند، و زراعت شان آبیاری میشود، پس از آن ثمرات و حاصلات زیاد، و نعمت های فراوان بیرون می آید.

(۱۲) ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾
 ۱۲ ﴿و مسخر کرد برای شما شب و روز را و آفتاب و ماه را و ستارگان مسخرند بفرمان وی (هرآئینه) در این نشانه هاست مرگروهی را که در می یابند [النحل: ۱۲].

یعنی: این چیزها را برای منافع و انواع مصلحت های شما مسخر گردانیده است، چون شما هیچوقت از آنها بی نیاز نیستید، در شب سکون میابید و میخوابید، و استراحت میکنید، و در روز برای امرار معاش تان و منافع دین و دنیای تان به هر طرف منتشر میشوید، و در آفتاب و مهتاب روشنی، و نور، و درخشش، و اصلاح شدن درختان، و میوه ها، و نباتات، و خشک شدن رطوبت ها، و دور شدن سردی هائی است که برای زمین و اجسام مضر است، و غیر از آن دیگر ضروریات و احتیاجات است که تابع موجودیت آفتاب و مهتاب میباشد.

و در آفتاب و مهتاب و ستارگان زینت آسمان است، و در تاریکی های بر و بحر راهیابی و هدایت، و دانستن وقت، و حساب زمان است، که از آن انواع مختلف دلائل حاصل میشود، و نشانه ها تصرف میشود، از اینخاطر آنها را در این قول خود جمع فرموده است: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (هرآئینه) در این نشانه هاست مرگروهی را که در می یابند. یعنی: گروهی که عقل دارند و آنرا برای تدبیر و تفکر در اشیاء استعمال میکنند که برای چه مقصدی مهیاء شده اند و آماده کرده شده اند، در آنچه که می بینند و می شنوند تعقل میکنند، نه مانند دیدن غافلان که نصیب شان از دیدن نصیبی است که جانوران را که عقل ندارند از آن نصیب است.

(۱۳) ﴿وَمَا ذَرَأَّا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾ و مسخر کرد آنچه آفرید برای شما در زمین گوناگون رنگ های او (هرآئینه) در این نشانه است مرگروهی را که در آن تعقل می کنند [النحل: ۱۳].

یعنی: آنچه از حیوانات و درختان، و نباتات، و غیر آنرا که الله تعالی برای بندگان در روی زمین پیدا کرده و منتشر ساخته است، در اختلاف رنگ هایشان، و اختلاف منافع شان، بر کمال قدرت الله تعالی، و عام بودن نیکی او، و فضل و کرم او نشانه است، و اینکه عبادت جز برای الله یگانه و بدون شریک باید برای دیگری نباشد. ﴿لَقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾ مرگروهی را که در آن تعقل می کنند. یعنی: آنچه از علم نافع را که الله آنها را در غور و تأمل کردن بر آن خوانده است بیاد خود میداشته باشند، تا به حقیقتی برسند که این علم بر آن دلالت میکند.

(۱۴) ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلَةً ثَلَبْتُمْهَا وَتَرْى الْأَنْفُلَكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ و اوست آنکه مسخر کرد دریا را تا بخورید از آن گوشت تازه و تا بیرون آرید از وی زیور که بپوشید آنرا و می بینی کشتیها را

رونده در دریا و تا طلب معیشت کنید از فضل او و شاید که (شکر کنید) احسان پذیرید [النحل: ۱۴]. یعنی: تنها اوست که هیچ شریکی ندارد ﴿الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ﴾ آنکه مسخر کرد دریا را. و برای منافع متنوع تان آنرا مهیاء ساخت ﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ تا بخورید از آن گوشت تازه. و آن ماهی و نهنگ است که از آن آنرا شکار میکنید. ﴿وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ و تا بیرون آرید از وی زیور که بپوشید آنرا. پس به جمال و حُسن تان حُسن را می افزاید ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ﴾ و می بینی کشتیها را. و مرکب ها را ﴿مَوَاحِرَ فِيهِ﴾ رونده در دریا. که سینه بحر پر از موج را شق کرده، مسافirin و ارزاق شان و اموال شان و تجارت شان را که با آن در طلب ارزاق و فضل الله هستند، از يك قُطر به قُطر دیگر حمل میکنند.

﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ و شاید که (شکر کنید) احسان پذیرید. وی را که این چیز ها را برایتان میسر و مهیاء ساخته است، و ثنا و ستایش الله را کنید که با آن بر شما احسان فرموده است، پس تمام حمد و ثناء و شکر الله تعالی راست، طوریکه بندگان را فوق آنچه از مصالح و منافع شان عطاء فرموده است که آنرا طلب میکنند، عالی تر از آنچه را که آرزو میکنند، و از تمام آنچه که خواسته اند برایشان داده است، پس ثنای او تعالی را حساب کرده نمیتوانیم، بلکه او تعالی چنان است که خودش ثنای خود را فرموده است. (۱۶، ۱۵) ﴿وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رُوْسَىٰ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ ۱۵﴾ و افگند در زمین کوه های محکم برای احتراز (از آنکه بجنباند شما را) مبدا خم کند شما را همراه خود و آفرید جویها و راهها تا بود که شما راه یاب شوید [النحل: ۱۵].

﴿وَعَلَّمَتْ وَيَالْنَجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۝ ۱۶﴾ و آفرید نشانها و بسترگان ایشان راه می یابند [النحل: ۱۶]. یعنی: ﴿وَالْقَىٰ﴾ و افگند. الله تعالی بخاطر بندگان خود ﴿فِي الْأَرْضِ رُوْسَىٰ﴾ در زمین کوه های محکم. و آن کوه های بزرگ است؛ تا نگذارد آنها را بجنباند، و خلق را نا راحت سازد، تا برایشان ممکن شود در زمین زراعت کنند و ساختمان ها بناء کنند، و بالای آن سیر کنند، و از رحمت او تعالی است که در آن دریا ها را جاری ساخته است، آنرا از سر زمین های دور به زمین های سوق میدهد که به آبیاری ضرورت دارد، و تا مواشی خود و زراعات خود را آب دهند، دریا ها در روی زمین، دریا ها در بطن زمین که با حفر کردن از آنها آب را استخراج میکنند، تا به آبی میرسند که الله آنرا برایشان مسخر

ساخته است، پس آنرا با آلات متنوع استخراج میکنند، از رحمت او تعالی است که در زمین راه ها ساخته است که به سر زمین های دور دست وصل میکند، ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ تا بود که شما راه یاب شوید. به آن سر زمین های دور دست، حتی زمین هائی را در می یابی که در تسلسل با کوه ها مخلوط اند، و الله تعالی در آن کوه ها برای نفوذ مردم دره ها و راه ها را قرار داده است تا آنرا اختیار کنند.

(۱۷-۲۳) ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ آیا کسیکه می آفریند مانند کسیست که نمی آفریند (آیا پند نمی گیرید) آیا شما نمی سنجید [النحل: ۱۷].

﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ و اگر بشمارید نعمت خدا را احاطه نکنید آنرا (هرآئینه) خدا آمرزنده مهربان است [النحل: ۱۸].

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ و خدا میداند آنچه پنهان میدارید و آنچه آشکارا می کنید [النحل: ۱۹].

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ و آنانکه می پرستند کافران ایشان را به جز خدا نمی آفرینند چیزیرا و ایشان آفریده میشوند [النحل: ۲۰].

﴿أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ مردگانند (نه زندگان) جان ندارند و نمیدانند که کی برانگیخته خواهند شد [النحل: ۲۱].

﴿إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فُلُوفُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ معبود شما خدای یگانه است پس آنانکه معتقد نمیشوند به آخرت دلهای ایشان (ناشناس است) همه پذیرنده نیست و ایشان (سرکشند) مغرور اند [النحل: ۲۲].

﴿لَا جَزَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾ بی شبهه است هرآئینه خدا میداند آنچه پنهان میدارند و آنچه آشکار می کنند هر آئینه او دوست نمی دارد سرکشان را [النحل: ۲۳]. وقتی تعالی مخلوقات بزرگ خود را که خلق کرد، و آنچه از نعمت های فراوانی را که بر

آنها انعام کرده است ذکر فرمود، این را هم ذکر فرمود که هیچکس شبیه و همتا و نظیر او نیست، پس فرموده است: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ﴾ آیا کسیکه می آفریند. تمام مخلوقات را، و او کننده هر چه است که

بخواهد ﴿كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ مانند کسیست که نمی آفریند. هیچ چیزی را، نه کم، و نه زیاد را ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (آیا پند نمی گیرید) آیا شما نمی سنجید. که منفرد در خلق کردن، حقدار تر است که عبادت همه خالص برای او باشد؟ چون طوریکه او در خلق کردن و تدبیر دادن کار ها واحد است، در عبادت

و إلهیت و توحید و عبادت شدن هم باید واحد باشد.

و همانطوریکه در وقت آفریدن شما و آفریدن غیر از شما شریکی نداشت، در عبادت کردن او هم برایش همتا و نظیر قرار ندهید، بلکه دین را تماماً برای او خالص گردانید ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ و اگر بشمارید نعمت خدا را. تنها برای شکر کردن عدد آنرا بشمارید ﴿لَا تُحْصَوْهَا﴾ احاطه نکنید آنرا. یعنی: آنرا شمرده نمیتوانید پس چه رسد به آنکه شکر آنرا ادا کرده بتوانید، چون نعمت های ظاهری و باطنی او تعالی بر بندگان از هر اصناف نعمت ها به تعداد نفَس ها و لحظات است، که بندگان بعضی آنرا میدانند و بعضی آنرا نمیدانند، و آن مصائب و تکالیفی را که از آنها دفع میکند، پس بیشتر از آنست که شمرده شود.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (هرآئینه) خدا آمرزنده مهربان است. که با وجود نعمت های بسیار زیاد خود با شکر بسیار ناچیز از شما راضی میشود. و طوریکه رحمت او فراخ و گسترده است، و جود (سخاوت) او فراوان است، و مغفرت او همه بندگان را شامل است، علم او هم تمام آنها را در احاطه خود دارد. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ و خدا میداند آنچه پنهان میدارید و آنچه آشکارا می کنید. بر خلاف کسیکه بعوض او تعالی پرستش میشود، آنها ﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا﴾ نمی آفرینند چیزی را. کم باشد یا زیاد ﴿وَهُمْ يُخْلُقُونَ﴾ و ایشان آفریده میشوند. پس در صورتیکه آنها خود در ایجاد شدن شان به الله تعالی محتاج هستند چطور آفریده میتوانند؟ و همراه با آن از اوصاف کمال هیچ چیزی ندارند، نه علم و نه غیر آن را دارند.

﴿أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ﴾ مردگانند (نه زندگان). پس نه می شنوند، و نه می بینند، و نه چیزی تعقل کرده میتوانند، آیا همین را بجای پروردگار عالمیان معبود میگیرید؟ پس هلاک باد عقل های کافران، چه گمراه و چه فاسد است عقل هایشان! که چون عقل هایشان فاسد بود در ظاهر ترین چیز انحراف کردند، که ناقصی از هر وجه را، که هیچ اوصافی از کمال ندارد، و هیچ چیزی از افعال ندارد، با کاملی از هر وجه برابر میکنند که دارای تمام صفات کمال است، و از آن صفات کاملترین و عظیم ترین آنرا دارد، علم او تمام اشیاء را احاطه کرده است، و قدرت او عام است، و رحمت او طوری وسعت و گسترش دارد که تمام عالم ها را مملوء ساخته است، و ستایش و مجد و کبریا و عظمت دارد، که هیچکس از مخلوقات او بعضی اوصاف او را ندارد، و از اینخاطر فرموده است تعالی: ﴿إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ معبود شما خدای یگانه است. او الله أحد و فرد و صمد

است، که نه کسی را زاده و نه از کسی زاده شده است و هیچ يك همتای او نیست، پس جلال و عظمت او تعالی در قلب های اهل ایمان و اهل عقل مستحکم است، و دوستی او تعالی در قلب هایشان بزرگ است، و تمام آنچه از نزدیک کننده های بدنی و مالی، و اعمال قلبی و اعمال جوارح را که در توان شان است برای او تعالی صرف مینمایند، و با نام های زیبای او، و صفات و افعال پاک و مقدس او ثنای او تعالی را میگویند.

﴿فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ﴾ پس آنانکه معتقد نمیشوند به آخرت دلهای ایشان (ناشناس است) همه پذیرنده نیست. لهذا موضوع بزرگی که جز جاهلان و عناد کنندگان دیگری از آن انکار نمیکند توحید الله است. ﴿وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ در حالیکه ایشان (سرکشند) مغرور اند. ﴿لَا جَزْمَ﴾ بی شبهه است. یعنی: براستی و حتماً ﴿أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ (هرآئینه) خدا میداند آنچه پنهان میدارند و آنچه آشکار می کنند. اعمال قبیح (زشت) شان را میداند ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾ هر آئینه او دوست نمی دارد سرکشان را. بلکه از آنها شدیداً متنفر است، و از جنس عمل شان آنها را مجازات خواهد داد. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ بتحقیق آنانکه تکبر میکنند از عبادت من بزودی در آیند در دوزخ ذلیل شدگان [غافر: ۶۰/۴۰].

(۲۴-۲۹) ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَادَا أَنْزَلْ رَبُّكُمْ قَالُوا أُسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۚ﴾ و چون گفته شود به ایشان چیست آنچه فرو فرستاده است پروردگار شما گویند افسانههای پیشینیان است [النحل: ۲۴]. ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوَارِ الْأَذِينَ يَضْلُوهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ۚ﴾ تا بردارند بار (گناهان) خود را بالتمام روز قیامت و بردارند پاره از بار (گناهان) آنانکه گمراه میسازند ایشانرا بغیر تحقیق (دانش) آگاه شوید بد است باری که بر میدارند [النحل: ۲۵]. ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمْ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَنْتَهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۚ﴾ هر آئینه فریب کردند آنانکه پیش از ایشان بودند پس بیامد فرمان خدا بسوی عمارت ایشان از جانب بنیاد ها پس افتاد برایشان سقف از بالای ایشان و آمد بدیشان عذاب از آنجا که نمیدانستند [النحل: ۲۶].

﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْفَعُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۚ﴾ باز روز قیامت رسوا کند ایشانرا و گوید کجا اند شریکان من که

مخالفت میکردید در حق ایشان گویند اهل علم هر آئینه رسوائی و سختی امروز بر کافران است [النحل: ۲۷].

﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ أَمْلِكُهُ ظَالِمٍ أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا أَلْسَلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۲۸﴾ آنانکه قبض ارواح ایشان میکردند فرشتگان حالانکه ستمگار بودند بر خویش پس انداختند آن کافران پیغام انقیاد را ما هرگز نمی کردیم هیچ عمل بد گفته شود آری هر آئینه خدا داناست به آنچه می کردید [النحل: ۲۸].

﴿فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَيْسَ مَتْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ۲۹﴾ پس در آئید بدروازه های دوزخ جاویدان در آنجا پس بدست جای سرکشان (دوزخ) [النحل: ۲۹].

تعالی از شدت تکذیب کردن مشرکین آیات الله را خبر داده میفرماید: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذَا أَنْزَلَ﴾ و چون گفته شود به ایشان چیست آنچه فرو فرستاده است پروردگار شما. یعنی: وقتی که در باره قرآن و وحی که بزرگترین نعمت است که الله آنرا به بندگان انعام فرموده است، از آنها پرسیده شود، که سخن تان در باره آن چیست؟ و آیا این نعمت را شکر میگذارید، و به آن اعتراف میکنید، یا به آن کفر میورزید و مخالفت میکنید؟ پس آنها بدترین و خبیث ترین جواب را میدهند، و میگویند: ﴿أَسْطِطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ افسانههای پیشینیان است. یعنی: دروغ است که محمد آنرا برای الله ساخته، و جز قصه های پیشینیان چیز بیش نیست که نسل ها بعد از نسل ها از آن نقل میکنند، که در آن راست هم است و دروغ هم است، پس این سخن را میگفتند، و پیروان خود را به آن میخواندند، پس گناه های خود را هم حمل میکنند، و گناه های کسانی را هم حمل میکنند که تا به روز قیامت از آنها فرمان میرند و پیروی شانرا میکنند.

و قول تعالی: ﴿وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّوهُمْ بَغِيرَ عِلْمٍ﴾ و بردارند پاره از بار (گناهان) آنانکه گمراه میسازند ایشانرا بغیر تحقیق (دانش). به این معنی است که: کسانی که تقلید شانرا میکردند که جز آنچه که به آن خوانده شده بودند دیگر علمی نداشتند، گناه آنچه را حمل میکنند که به آن دعوت کرده اند، اما آنانکه میدانستند، هر کدام شان بجرم خود مستقل میباشند، بخاطریکه آنچه را که آنها میدانستند او هم میدانست ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ﴾ آگاه شوید بد است باری که بر میدارند. یعنی: چه بد است آن بار گرانی که از گناهان خود شان و از گناهان کسانی که گمراه ساخته اند بر شانه های خود آنرا حمل کرده اند. ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ هر آئینه فریب کردند آنانکه

پیش از ایشان بودند. با پیغامبران خود، و با انواع حيله ها برای رد کردن آنچه را که آورده بودند، و با مکر های خود قصر های بزرگ بنا کردند. ﴿فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ﴾ پس پیامد فرمان خدا بسوی عمارت ایشان از جانب بنیاد ها. یعنی: عذاب الله به بنیاد و اساس (عمارت های) مکر و فریب شان آمد ﴿فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ پس افتاد برایشان سقف از بالای ایشان. پس آنچه را که بنا کرده بودند عذاب شد و با آن تعذیب شدند ﴿وَأَتَتْهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ و آمد بدیشان عذاب از آنجا که نمیدانستند. و آن اینکه آنها فکر کردند این بنیان برایشان نفع خواهد داشت، و آنها را از عذاب وقایه خواهد کرد، ولی در آنچه که بنا کرده بودند عذاب شان بود.

و این از بهترین مثال های الله تعالی در باطل ساختن مکر دشمنان اوست، چون در دعوت پیغامبران در آنچه که آورده بودند فکر میکردند و آنرا سنجیده تکذیب میکردند، و از باطل برای خود اصول و قواعد میساختند تا به آن رجوع کنند، و با آن اصول و قواعد خود آنچه را که پیغامبران آورده بودند رد کنند، و بر بدی کردن و ضرر رساندن به پیغامبران و پیروانان شان هم حيله و مکر میکردند، پس مکر شان و بال خود شان شد، و در تدبیر خود شان تباهی شان بود، و آن بخاطر این بود که مکر شان در راه بد بود ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ و احاطه نمی کند فریب بد مگر باهل او [فاطر: ۴۳/۳۵].

این در دنیا است، در حالیکه عذاب آخرت بیشتر رسواکننده است، و از اینخاطر فرموده است: ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ﴾ باز روز قیامت رسوا کند ایشانرا. یعنی: در برابر تمام خلائق آنها را شرمسار کند، و دروغ شان، و افترای شانرا بر الله برایشان بیان کند. ﴿وَيَقُولُ أَإِنَّ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَفِّقُونَ فِيهِمْ﴾ و گوید کجا اند شریکان من که مخالفت میکردید در حق ایشان. یعنی: با الله و حزب او محاربه و دشمنی میکردید، و زعم اینرا میکردید که آنها با الله شریک هستند، و چون این سوال را از آنها پرسد، جوابی جز اقرار به گمراهی خود، و اعتراف به مخالفت خود نخواهند داشت. پس گویند: ﴿ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَي أَنْفُسِهِمْ أَهْمُ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ گم شدند از ما و اقرار کنند بر نفسهای خود که بیشک ایشان کافر بودند [الأعراف: ۳۷/۷].

﴿قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ گویند آنانکه داده شده اند علم. یعنی: علمای ربانی (خدا پرست). ﴿إِنَّ الْحَزْنَ أَكْبَرُ الْيَوْمِ﴾ هر آینه رسوائی درین روز. یعنی: روز قیامت ﴿وَالسُّوءُ﴾ و بدی. یعنی: عذاب

﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ بر کافران است. و در این فضیلت اهل علم ثابت میشود، و اینکه آنها در این دنیا هم نطق کنندگان بر راستی اند، و در آنروز هم، و اینکه در قول شان نزد الله و نزد خلق او اعتبار است.

بعداً ذکر فرموده است که در وقت وفات و در روز قیامت با آنها چه میکند و فرموده است: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ أَلْمَلِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ آنانکه قبض ارواح ایشان میکردند فرشتگان حالانکه ستمگار بودند بر خویش. یعنی: در حالی آنها را قبض روح کنند که ظلم شان و گمراهی شان بسیار زیاد باشد، و تمام عذاب و رسوائی و اهانتی که در آن مقام بالایشان میباشد معلوم میباشد. ﴿فَأَلْفَوْا اللَّهَ﴾ پس انداختند انقیاد را. یعنی: تسلیم میشوند، و از آنچه انکار کنند که بجای الله آنرا می پرستیدند و گویند: ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ﴾ نبودیم ما که عمل کنیم هیچ بدی. پس برایشان گفته شود: ﴿بَلَىٰ﴾ آری. شما بدی میکردید، پس ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ هر آینه خدا داناست به آنچه می کردید. پس انکار کردن تان برایتان چیزی فایده نمیکند، و این در بعضی موقف های روز قیامت است، آنچه را که در دنیا بر آن بودند منکر میشوند در فکر اینکه شاید برای شان کدام نفعی برساند، پس چون اعضای بدن شان بالای شان شهادت میدهد، و آنچه که بر آن بودند آشکار میشود اقرار کنند و اعتراف کنند، از اینخاطر تا که به گناه هان خود اعتراف نکنند به جهنم داخل نمیشوند.

﴿فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ پس در آئید بدروازه های دوزخ. اهل هر عمل از دروازه ای که لائق حال شان باشد داخل میشوند ﴿فَلَيْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ پس بدست جای سرکشان (دوزخ). آتش جهنم، آن جای حسرت، و پشیمانی، و سرای بدبختی، و درد، و محل هم و غم، و موضع غضب الحی القيوم است، از عذاب آن برای لحظه هم دور نخواهند شد، و عقاب دردناک آن يك روز هم از سر شان پس نخواهد شد، و رب رحیم از آنها روی گرداند، و آنها را عذاب بزرگ بچشاند.

(۳۰-۳۲) ﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعَمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ و گفته شد متقیانرا چیست آنچه فرو فرستاد پروردگار شما

گفتند فرو فرستاده است بهترین سخن را مر آنانرا که نیکو کاری کردند در این سرای برای شان حالت نیک است و (هرآینه) سرای آخرت بهتر است و (هرآینه) نیکو سرای متقیان است

(آخرت) [النحل: ۳۰].

﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ هُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۝۳۱﴾

بوستانهای همیشه ماندن در آیند آنجا می‌رود زیر آن جویها ایشان راست آنجا هر چه خواهند همچنین جزا میدهد خدا متقیانرا [النحل: ۳۱].

﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَذْخَلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۳۲﴾ آنانکه قبض

ارواح ایشان میکنند فرشتگان در حالیکه آنها پاک باشند از شوائب شرک گویند فرشتگان سلام بر شما باد در آئید به بهشت بسبب آنچه بودید که عمل میکردید [النحل: ۳۲].

وقتی تعالی قول تکذیب کنندگان را به آنچه که الله تعالی نازل نموده است ذکر فرمود، آنچه را که متقیان گفتند هم ذکر فرمود، و اینکه آنها به این اعتراف کردند و اقرار کردند که آنچه را که الله نازل فرموده است نعمت بزرگ، و خیر بزرگ است که الله با آن بر بندگان احسان فرموده است، و آن نعمت را قبول کردند، و با قبولیت و اطاعت استقبال کردند، و الله را بر آن شکر نمودند، پس آنرا آموختند، و بر آن عمل کردند ﴿الَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ مر آنرا که نیکو کاری کردند. در عبادت الله تعالی، و به بندگان الله نیکی کردند، پس ﴿فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ در این سرای برای شان حالت نیک است، رزق فراوان، و زندگی بدون مشقت، و اطمینان قلب، و امن و سرور برایشان میباشد.

﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾ و (هرآئینه) سرای آخرت بهتر است. از این سرای، و آنچه از انواع لذت ها و میل آورنده هائیکه در آنست، پس بر خلاف نعیم آخرت نعمت این سرای کم است، و مملوء از آفات است، از اینخاطر فرموده است: ﴿وَلَنِعَمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ و (هرآئینه) نیکو سرای متقیان است (آخرت).

﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ هُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ﴾ بوستانهای همیشه ماندن در

آیند آنجا می‌رود زیر آن جویها ایشان راست آنجا هر چه خواهند. یعنی: هر آنچه نفس هایشان آرزو کند، و به هر آنچه که اراده شان تعلق پیدا کند، به کاملترین و تمام ترین وجه آن برایشان حاصل میشود، پس هر نوعی از انواع نعمت ها را که بطلبند که در آن لذت قلب، و سرور روح است برایشان حاضر شود، و از اینخاطر الله اهل جنت را تمام آنچه را که تمنا کنند میدهد، حتی که نعمت هائی را برایشان یاد آور میشود که در فکر شان خطور نکرده باشد. پس مبارك است ذاتی که کرم او نهایت ندارد، و جود او حد ندارد، آنکه در صفات ذات و صفات افعال، و در آثار این نعت ها، و در عظمت پادشاهی و ملکوت (سلطنت) او هیچ چیزی مانند او نیست.

﴿كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾ همچنین جزا میدهد خدا متقیانرا. کسانی که با ادا کردن آنچه از فرایض و واجبات متعلق به قلب، و بدن، و زبان، که حق او تعالی، و حق بندگان اوست که بر آنها فرض ساخته است، و ترك آنچه که الله آنها را از آن نهی فرموده است، از قهر و عذاب الله خود را وقایه میکنند.

﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ﴾ آنانکه قبض ارواح ایشان میکنند فرشتگان. بر تقوای خود دوام میدهند ﴿طَيِّبِينَ﴾ در حالیکه آنها پاک باشند از شوائب شرك. یعنی: از هر نقص و كثافت که میخواهد به آنها راه یابد، و در ایمان شان خلل بیاندازد، قلب هایشان با معرفت الله و محبت او تعالی پاک و مطهر باشد، و زبان شان با ذکر و ثناء و ستایش او تعالی، و اعضای بدن شان با اطاعت و قبولیت طیب و پاک باشد.

﴿يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ گویند فرشتگان سلام بر شما باد. یعنی: تحیت کامل، و سلامتی از هر آفت برای شما حاصل شده است. و از هر چیزیکه نمی پسندید سالم شده اید ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ در آئید به بهشت بسبب آنچه بودید که عمل میکردید. از قبیل ایمان داشتن به الله، و به امر او عمل کردن، چون عمل سبب و ماده اصلی داخل شدن به جنت، و نجات یافتن از آتش است، و آن عمل از رحمت و احسان الله برایشان حاصل میگردد، نه به زور و قدرت خود شان.

(۳۴، ۳۳) ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۳۳﴾ انتظار نمیکشند کافران مگر آنکه ببینند بایشان فرشتگان یا بیاید فرمان پروردگار تو همچنین کردند آنانکه پیش از ایشان بودند و ستم نکرد بر ایشان خدا و لیکن بودند بر نفسهای خود ستم میکردند [النحل: ۳۳].

﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَخَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۳۴﴾ پس رسید بایشان جزای آن بدیها که کردند و فرود آمد بایشان آنچه به آن استهزاء میکردند [النحل: ۳۴].

تعالی میفرماید: آیا آنانکه آیات الله برایشان آمده است تا به آن ایمان آورند، و تذکر داده شدند ولی متذکر نشدند انتظار میکشند ﴿إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ مگر آنکه ببینند بایشان فرشتگان. برای قبض کردن روح شان ﴿أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ﴾ یا بیاید فرمان پروردگار تو. به عذابی که بالای شان نازل شدنی باشد، چون آنها در واقع شدن آن عذاب بالای شان مستحق شده اند ﴿كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ همچنین کردند آنانکه پیش از ایشان بودند. تکذیب کردند، و تکفیر کردند،

بعداً ایمان نیاوردند تا که بالایشان عذاب نازل شد. ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ﴾ و ستم نکرد بر ایشان خدا. که آنها را عذاب کرد ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ و لیکن بودند بر نفسهای خود ستم میکردند. چون نفس آنها برای عبادت الله خلق شده است، تا سر انجام آن حاصل کردن کرامت الله باشد، پس آنها ستم کردند، و آنچه را ترك دادند که برای آن خلق شده بودند، و نفس های خود را در معرض اهانت دائمی و بدبختی که ملازم آنست قرار دادند.

﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾ پس رسید بایشان جزای آن بدیها که کردند. یعنی: سزای اعمال شان و آثار آن ﴿وَوَحَّىٰ بِهِمْ﴾ و فرود آمد بایشان. یعنی: بر آنها نازل شد ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ آنچه به آن استهزاء میکردند. و کسی را که به آنها خبر میداد مسخره میکردند، پس امری را که مسخره میکردند بالایشان نازل شد.

(۳۵) ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ ۖ﴾ و گفتند آنانکه شرك آوردند اگر خواستی نمی پرستیدیم بجز وی هیچ چیزی را (نه) ما و نه پدران ما و حرام نمیدانستیم به غیر فرمان وی هیچ چیزی را همچنین کردند آنانکه پیش از ایشان بودند پس نیست بر پیغامبران بجز خبر رسانیدن آشکارا [النحل: ۳۵].

یعنی: مشرکین مشیعت الله را دلیل شرك ورزیدن خود قرار میدادند، و اینکه اگر الله میخواست آنها شرك نمیکردند، و نه چیزی [از حیوانات] را حرام میساختند که الله تعالی آنها حلال ساخته است مانند بخره و وصیله و حام و غیر آن از امثال شانرا، و این دلیل شان باطل است، اگر صحیح میبود، الله تعالی هرگز مردمان ما قبل شانرا بر شرك شان عذاب نمیکرد، ولی آنها را با شدید ترین عذاب معاقبت کرد، و اگر آن کار شان نزد الله محبوب میبود آنها را عذاب نمیکرد، و قصد شان با آن جز رد کردن حق نیست که پیغامبران آنها آورده اند، وگر نه آنها میدانند که نزد شان هیچ حجتی علیه الله تعالی نیست.

بخاطریکه الله تعالی آنها را بر امر و نهی پا بند ساخت، و عمل کردن بر آنچه را که آنها را بر آن مکلف ساخته بود برایشان ممکن ساخت، و آنها را قدرت مشیعت و اختیار را داد تا افعال شان از آن صادر شود، پس قضاء و قدر را حجت و دلیل قرار دادن شان از باطل ترین باطل هاست، در حالیکه همه میدانند و حس کرده میتوانند که انسان قدرت انتخاب هر چه را که

میخواهد دارد، بدون اینکه کسی در آن با او منازعه کند، پس تکذیب کردن الله تعالی و تکذیب کردن پیغامبران او تعالی، و تکذیب کردن امور عقلی و حسی را یکجا کرده بودند ﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ پس نیست بر پیغامبران بجز خبر رسانیدن آشکارا. یعنی: ظاهر و آشکار که به قلب ها وصل میشود، و نزد هیچکس بر علیه الله تعالی حجت و دلیل باقی نمیماند. پس اگر پیغامبران امر و نهی رب شانرا برایشان آورده باشد، و آنها قضاء و قدر را دلیل بیاورند، در دست پیغامبران از امر چیزی نیست، بلکه حساب شان نزد الله عز و جل است. (۳۶، ۳۷) ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ۝۳۶﴾ و (هرآئینه) فرستادیم در هر گروهی پیغامبری را که عبادت کنید خدا را و احتراز کنید از بتان پس از ایشان کسی بود که راه نمودش خدا و از ایشان کسی بود که ثابت شد بروی گمراهی پس سیر کنید در زمین پس بنگرید چگونه شد آخر کار تکذیب کنندگان [النحل: ۳۶]. ﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ۝۳۷﴾ اگر طمع (کوشش) کنی بر هدایت ایشان پس هر آئینه خدا راه نمی نماید آنرا که گمراه میسازد و نیست ایشان را هیچ یاری دهنده [النحل: ۳۷].

تعالی خبر میدهد که حجت او تعالی بر تمام امت ها قائم شده است، و اینکه به همه امت ها متقدم شان و متأخر شان پیغامبر فرستاده است، و همه شان بر دعوت واحد، و دین واحد، متفق هستند، و آن عبادت الله واحد بدون شریک است ﴿إِنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّغُوتَ﴾ که عبادت کنید خدا را و احتراز کنید از بتان. پس امت ها بحسب استعجابت شان و عدم استعجابت شان به دو قسمت تقسیم شدند ﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ﴾ پس از ایشان کسی بود که راه نمودش خدا. پس از پیغامبران بطور علمی و عملی پیروی کردند ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ و از ایشان کسی بود که ثابت شد بروی گمراهی. پس آنها راه گمراهان را پیروی کردند.

﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ پس سیر کنید در زمین. با اجسام تان و قلب هایتان ﴿فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ پس بنگرید چگونه شد آخر کار تکذیب کنندگان. و شما از آن عجایب را خواهید دید، پس هیچ تکذیب کننده را نمی بینی مگر اینکه هلاک شده است.

﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَىٰ هُدٰهُمْ﴾ اگر طمع (کوشش) کنی بر هدایت ایشان. و در آن جهد خود را بذل نمائی ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ﴾ پس هر آینه خدا راه غمی نماید آنرا که گمراه میسازد. اگر چه که هر سبب هدایت را انجام دهد جز الله دیگری او را هدایت کرده نمیتواند ﴿وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ﴾ و نیست ایشان را هیچ یاری دهنده. که از عذاب الله آنها را مدد، و یا وقایه کند. (۳۸-۴۰) ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمٰنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝۳۸﴾ و قسم خوردند بخدا محکمترین سوگند های ایشان نه بر انگیزد خدا آنرا که بمیرد آری بر انگیزد وعده درست لازم شده بروی و لیکن اکثر مردمان نمیدانند [النحل: ۳۸]. ﴿يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا فِيهِم مَّا لَمْ يَكُنْ لَهُم بَيِّنَاتٌ مِّنَ اللَّهِ أَن يَقُولُوا إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّفْعُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝۴۰﴾ جز این نیست که قول ما چیزی را چون خواهیم آفریدن او را که گوئیم مر آن چیز را بشو پس میشود [النحل: ۴۰].

تعالی از مشرکین تکذیب کنندگان پیغامبر خود خبر میدهد که آنها ﴿أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمٰنِهِمْ﴾ قسم خوردند بخدا محکمترین سوگند های ایشان. یعنی: در تکذیب کردن الله تعالی با تأکید سوگند غلیظ را سوگند خوردند، و اینکه الله مرده ها را زنده نمیکند، و بعد از خاك شدن شان قدرت زنده کردن شانرا ندارد.

تعالی سخن شانرا تکذیب نموده فرموده است: ﴿بَلَىٰ﴾ آری. آنها را زنده خواهد کرد و همه آنها را برای آنروزیکه در آن هیچ شکی نیست یکجا خواهد ساخت، ﴿وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا﴾ وعده درست لازم شده بروی. نه آنرا خلاف میکند و نه تغییر میدهد ﴿وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ و لیکن اکثر مردمان نمیدانند. و از جهل بزرگ شان است که زنده شدن و به جزاء رسیدن خود را منکر میشوند.

بعداً حکمت را در جزاء و دوباره زنده کردن ذکر نموده فرموده است: ﴿يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا فِيهِم مَّا لَمْ يَكُنْ لَهُم بَيِّنَاتٌ مِّنَ اللَّهِ أَن يَقُولُوا إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّفْعُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝۴۰﴾ (آری بر انگیزد) تا بیان کند برای ایشان آنچه اختلاف میکنند در آن. پس خورد و بزرگ حقایق را در مسائل بیان میکند و واضح میسازد. ﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كٰذِبِينَ﴾ و تا بدانند کافران که ایشان بودند دروغگوی. تا ببینند که اعمال شان موجب حسرت شان شده است، و وقتیکه امر رب تان آمد معبودان تان که با الله آنها را میخواندید برایتان چیزی نفع نرسانید، و وقتیکه ببینند که آنچه

را عبادت میکردند هیزم دوزخ است، و ببینند که آفتاب و مهتاب بی نور شده اند، و ستارگان متناثر (متفرق) شده اند، و برای کسانی که آنها را می پرستیدند واضح میشود که آفتاب و مهتاب و ستارگان همه بندگان مسخر هستند، و در تمام حالات به الله تعالی مفتقر (فقیر) هستند، و آن برای الله نه سخت است و نه شدید، چون او تعالی وقتی چیزی را بگوید: بشو، پس بدون منازعه و امتناع همان میشود، بلکه طبق آنچه که او تعالی آنرا اراده کند و بخواهد میشود.

(۴۱، ۴۲) ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝۴۱﴾ و آنانکه ترك دیار خود کردند برای خدا بعد از آنکه ستم کرده شد برایشان البته جای دهیم ایشانرا در دنیا شهری نیکو و (هرآئینه) مزد آخرت بزرگتر است اگر میدانستند [النحل: ۴۱].

﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝۴۲﴾ آنانکه صبر کردند و بر پروردگار خود توکل می نمایند [النحل: ۴۲]. تعالی از فضیلت اهل ایمان خبر میدهد که در امتحان افتاده بودند ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ﴾ آنانکه ترك دیار خود کردند برای خدا. یعنی: در راه او، و خواست رضای او ﴿مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾ بعد از آنکه ستم کرده شد برایشان. با اذیت و محنت از طرف قوم شان، آنانکه ایشانرا در فتنه انداختند تا آنها را دوباره به کفر و شرك برگردانند، پس وطن و دوستان خود را رها کردند، و بخاطر طاعت الرحمن از نزد شان کوچ کردند، پس برایشان دو ثواب را ذکر فرموده است، ثواب عاجل را در دنیا از رزق پر وسعت، و زندگی خوشحال را که بعد از هجرت با چشمان خود آنرا مشاهده کردند، و بر دشمنان خود منتصر شدند، و ممالك را فتح کردند، و غنائم بزرگ را غنیمت گرفتند، و متمول شدند، پس الله در دنیا آنها را نیکوئی عطاء فرمود.

﴿وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ و (هرآئینه) مزد آخرت. که الله به زبان رسول خود آنها را وعده فرموده است ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ﴾ بزرگتر است. از مزد دنیا طوریکه فرموده است تعالی: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ ۖ عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ آنانکه ایمان آوردند و هجرت کردند و جهاد کردند در راه الله بمالهای خود و جانهای خود بزرگتر است در درجه نزد الله و همین گروه ایشان کامیابند. ﴿يُضَاعِفُهُمْ رَحْمَةً مِنْهُ وَبِزُكْرٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾ مزده میدهد ایشانرا پروردگار شان برحمتی از خود و رضامندی و جنتهای که برای ایشان در آنها باشد نعمت دائم.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ حال آنکه جاوید باشند در آنها همیشه بیشک الله نزد او اجر بزرگ است [التوبة: ۲۰/۹-۲۲]. و قول تعالی: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ اگر میدانستند.

یعنی: اگر به آنچه از اجر و ثوابی که نزد الله برای کسیست که به الله ایمان دارد، و در راه او حجرت کرده است علم یقینی میداشتند، هیچ کس از آن تخلف نمیکرد. بعداً وصف اولیای خود را ذکر نموده است و فرموده است: ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ آنانکه صبر کردند. بر اوامر الله و از نواهی او تعالی، و بر واقعات درد ناک که الله تعالی آنها را قضاء و قدر نموده است، و بر اذیت شدن و محنت کشیدن ها در آن واقعات. ﴿وَعَلَىٰ رِبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ و بر پروردگار خود توکل می نمایند.

یعنی: آنها در نافذ کردن اموری که نزد شان محبوب است بر الله تعالی اعتماد میکنند، نه بر خود. و با آن امور شان کامیاب مییابد، و حال شان استقامت میداشته باشد، پس صبر و توکل وسط تمام امور است، پس هر چیزیکه از کس فوت میشود از عدم صبر او، و بذل نکردن جهد او در آنچه است که از او خواسته شده است، و یا از عدم توکل و اعتماد کردن به الله تعالی است.

(۴۳، ۴۴) ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

۴۳ ﴿و نفرستاده ایم پیش از تو مگر مردانی را که وحی فرستادیم بسوی ایشان پس سوال کنید از اهل کتاب اگر نمیدانید [النحل: ۴۳].

﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ۴۴ ﴿فرستادیم ایشان را بدلائل و کتاب ها و فرو آوردیم بسوی تو کتاب تا بیان کنی برای مردمان شریعتی را که فرو آورده شده بسوی ایشان و تا بود که ایشان تفکر کنند [النحل: ۴۴].

تعالی به نبی خود محمد ﷺ میفرماید: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا﴾ و نفرستاده ایم پیش از تو مگر مردانی را. یعنی: تو شروع پیغمبران نیستی، قبل از تو ملائکه را نفرستاده بودیم، بلکه مردان کامل را فرستاده بودیم و نه هم زنان را ﴿نُّوحِي إِلَيْهِمْ﴾ که وحی فرستادیم بسوی ایشان. شرایع و احکام را، که این از فضل و احسان او بر بندگان است، بدون اینکه چیزی را از نزد خود بیاورند ﴿فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ پس سوال کنید از اهل کتاب اگر نمیدانید. یعنی: از اهل کتاب های سابقه پرسید ﴿إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ اگر نمیدانید. اخبار پیشینیان را.

یعنی: اگر به این شك دارید که: آیا الله مردان را فرستاده است یا نه؟ از کسانی پرسید که آنها میدانند و برایشان دلائل و کتاب ها نازل شده است، و آنها را خوانده اند و فهمیده اند، و همه

شان نزد خود اقرار میکنند که الله تعالی تنها به مردان قریه ها وحی میفرستد، و عموم این آیه در مدح اهل علم است، و اینکه بهترین نوع آن علم داشتن به کتابی است که از جانب الله نازل شده است. چون الله تعالی کسانی را که علم ندارند در تمام حوادث بر رجوع کردن به اهل علم امر فرموده است، و در ضمن آن برای اهل علم تعدیل و تزکیه است، چون به سوال کردن از ایشان امر فرموده است، و با سوال کردن، جاهل از اهل علم از مسئولیت خارج میشود، و به این هم دلالت میکند که الله تعالی اهل علم را بر وحی خود و تنزیل خود امین قرار داده است، و آنها به تزکیه نفس شان، و متصف شدن به صفات کمال مأمور شده اند.

و بافضیلت ترین اهل ذکر اهل این قرآن عظیم است، چون در حقیقت اهل ذکر آنهایند، و آنها نسبت بغیر شان به این اسم اولی تر اند، از اینخاطر فرموده است تعالی: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ﴾ و فرو آوردیم بسوی تو کتاب. یعنی: قرآن را که در آن ذکر آنچه از امور ظاهری و باطنی دین و دنیای شان است که بندگان به آن احتیاج دارند ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ تا بیان کنی برای مردمان شریعتی را که فرود آورده شده بسوی ایشان. و این واضح ساختن الفاظ و واضح ساختن معانی را شامل میباشد ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ و تا بود که ایشان تفکر کنند. در آن، پس به حسب آمادگی شان و التزام دادن شان به آن از خزانه های آن و علوم آن استخراج کنند.

(۴۷-۴۵) ﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ

حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ آیا ایمن شده اند آنانکه اندیشیدند تدبیر های بد از آنکه فرو برد خدا

ایشانرا در زمین یا بیاید بایشان عذاب از آنجا که ندانند [النحل: ۴۵].

﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلُبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ یا بگیرد ایشانرا در رفت و آمد ایشان پس نیستند ایشان عاجز کننده [النحل: ۴۶].

﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ یا بگیرد ایشانرا بعد از ترس پس

(هرآئینه) پروردگار شما البته مهربان بخشاینده است [النحل: ۴۷]. این از جانب الله برای

اهل کفر و تکذیب، و ارتکاب دهندگان انواع معصیت ها ترساندن است، از اینکه آنها را در حال غفلت شان به عذاب گرفتار کند، در حالیکه هیچ در فکر آن نباشند، یا آنها را از بالا عذاب بگیرد، یا از پائین شان با فرو نشاندن زمین و غیر آن، و یا در حال مصروفیت و شغل خود باشند، و عذاب در فکر شان خطور نکند، و یا در حال خوف دادن شان از

عذاب باشد، پس در هر حالی از احوال که باشند آنها الله را عاجز کرده نمیتوانند، بلکه آنها در قبضه اوست، و پیشانی شان در دست او تعالی است.

و لکن او رؤوف و رحیم است، بر عذاب عاصیان عجله نمیکند، بلکه آنها را مهلت میدهد و عافیت میدهد و رزق میدهد، در حالیکه آنها او را و اولیای او را اذیت میکنند، و با آنها دروازه های توبه را برایشان باز میگذارد، و آنها را به قلع و قمع کردن بدی ها که برای آنها ضرر دارد دعوت میکند، و بافضیلت ترین کرامت ها، و مغفرت را برای آنچه از گناه ها که از آنها صادر میشود برایشان وعده میدهد، پس مجرم باید از رب خود شرم کند که نعمت های الله در هر لحظه بالای او نازل میگردد، در حالیکه نا فرمانی های او در تمام اوقات بطرف رب او بالا میرود، و تا بداند که الله مهلت میدهد و مهمل نمیگذارد، و اگر عاصی را گرفتار کند، او را به اخذ عزیز مقتدر گرفتار میکند، پس باید بسویش توبه کند، و در تمام امور خود به او رجوع کند، چون او رؤوف و رحیم است.

پس به رحمت واسع او تعالی، و احسان بی پایان او سبقت و سرعت کنید، و طریق وصل کننده به فضل رب رحیم را سلوک کنید، و آگاه باشید که آن طریق تقوا و عمل به آنچه است که او تعالی آنرا دوست دارد و بر آن راضی میشود.

(۴۸-۵۰) ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَتَّحُونَ ظُلُفَهُ عَنِ الْأَيْمَنِ وَالْشِّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ ذُخْرُونَ ۚ﴾ آیا ندیده اند بسوی آنچه پیدا کرده است خدا از چیزی میگردد سایه های او از جانب راست و از جانب چپ سجده کنان برای خدا و حال آنکه ایشان (خوارند) عاجز اند [النحل: ۴۸].

﴿وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۚ﴾ و خدا را سجده میکند آنچه در زمین است از (جنبنده) جان دار و فرشتگان و ایشان سر کشی نمیکند [النحل: ۴۹].

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝ ۵۰﴾ میترسند از پروردگار خود از بالای ایشان و میکنند آنچه فرموده میشوند [النحل: ۵۰]. تعالی میفرماید: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ آیا ندیده اند. یعنی: شك کنندگان در یگانه بودن و عظمت و کمال پروردگار شان ﴿إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ﴾ بسوی آنچه پیدا کرده است خدا از چیزی. یعنی: تمام مخلوقات او که سایه های شان خم

میشود ﴿عَنِ الْيَمِينِ﴾ از جانب راست. و از جانب ﴿وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ﴾ چپ سجده کنان برای خدا. یعنی: سایه های تمام اشیا در برابر عظمت و جلال الله تعالی با نهایت عاجزی سجده میکند ﴿وَهُمْ ذُخِرُونَ﴾ و حال آنکه ایشان (خوارند) عاجز اند. یعنی: ذلیل و مسخر و تحت تدبیر او مقهور اند، از میان هیچ چیزی نیست که پیشانی آن در گرفت الله تعالی نباشد و تدبیر آن نزد او نباشد.

﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ﴾ و خدا را سجده میکند آنچه در زمین است از (جنبنده) جان دار. از حیوانات ناطقه (انسان) و غیر ناطقه ﴿وَالْمَلَائِكَةُ﴾ و فرشتگان. مکرّم، که بعد از عموم آنها را از روی فضیلت شان و شرف شان و کثرت عبادت شان خاص قرار داده است، و از اینخاطر فرموده است: ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ و ایشان سرکشی نمیکنند. یعنی: با وجود کثرت عبادت شان، و عظمت اخلاق شان و قوت شان از عبادت او تعالی سرکشی نمیکنند، طوریکه فرموده است تعالی: ﴿لَنْ يَسْتَكْبِرَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ (هرگز) ننگ ندارد مسیح که باشد بنده خدا و نه فرشتگان مقرب [النساء: ۱۷۲].

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ میترسند از پروردگار خود از بالای ایشان. و قتیکه تعالی آنها را بخاطر کثرت طاعت شان، و فروتنی شان به الله، مدح فرمود، بخاطر ترس داشتن شان از الله مدح شانرا هم فرمود که با ذات و قدرت خود، و کمال اوصاف خود بالای سر شان است، پس آنها در تحت دست او تعالی ذلیل و مقهور هستند.

﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ و میکنند آنچه فرموده میشوند. یعنی: هر چه الله تعالی آنها را امر فرماید، به خوشی و اختیار خود از آن فرمانبرداری میکنند، و سجده مخلوقات به الله تعالی دو قسم است: سجده از مجبوری و آن به آنچه از صفات کمال دلالت میکند که او تعالی دارد، و آن برای تمام مخلوقات عام است، مؤمن باشد یا کافر، نیکو کار باشد یا فاجر، حیوان ناطق باشد یا غیر آن، و سجده اختیاری مخصوص اولیا و بندگان مؤمن او از ملائکه و غیر شان از [مخلوقات] است.

(۵۱-۵۵) ﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ إِلَّا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِنِّي فَارَهِبُونَ﴾ و گفت خدا مگیرید دو معبود جز این نیست که وی معبود یگانه است پس از من بترسید [النحل: ۵۱].

﴿وَلَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيَّرَ اللَّهُ تَتَّقُونَ ۝٥٢﴾ و مر او راست آنچه در آسمانها و زمین است و مر او راست عبادت همیشه (لازم شده) آیا از غیر خدا میترسید [النحل: ۵۲].

﴿وَمَا بِكُمْ مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ ۝٥٣﴾ و آنچه با شماست از نعمت پس از جانب خداست باز چون برسد بشما سختی پس بسوی او می نالید [النحل: ۵۳].
﴿ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَحْمٍ يُشْرِكُونَ ۝٥٤﴾ باز چون بردارد سختی را از شما ناگهان فریقی از شما به پروردگار خود شریک مقرر میکنند [النحل: ۵۴].

﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝٥٥﴾ تا ناسپاسی کنند به آنچه دادیم ایشانرا پس بهره مند شوید پس زود خواهید دانست [النحل: ۵۵].

تعالی تنها به پرستش خود بدون شریک به او امر میفرماید، و به انفراد خود در نعمت دادن و وحدانیت استدلال نموده میفرماید: ﴿لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ مگیرید دو معبود. یعنی: در الهیت برای او شریک قرار ندهید، در حالیکه ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ جز این نیست که وی معبود یگانه است. در اوصاف بزرگ مُتَّوَحِّد است، و در تمام افعال خود متفرد (فرد) است. پس طوریکه در ذات خود، و نام های خود، و نعت های خود، و افعال خود واحد است، در عبادت هم او را واحد قرار دهید، و از اینخاطر فرموده است: ﴿فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ﴾ پس از من بترسید.

یعنی: از من خوف داشته باشید، و از امر من فرمان برید، و نهی مرا اجتناب کنید، بغیر اینکه با من چیزی از مخلوقات را شریک مقرر کنید، چون آنها همه شان مملوک الله تعالی هستند.

﴿وَلَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا﴾ و مر او راست آنچه در آسمانها و زمین است و مر او راست عبادت همیشه (لازم شده). یعنی: دین و عبادت، و ذلت (سرافکندگی) در همه اوقات، تنها برای الله باشد، بر مخلوق است تا دین را برای الله خالص گردانند، و به بندگی او خود را رنگ دهند.

﴿أَفَعَيَّرَ اللَّهُ تَتَّقُونَ﴾ آیا از غیر خدا میترسید. از میان اهل زمین یا اهل آسمانها؟ آنها نه برایتان مالک ضرر است و نه نفع، و الله در عطاء و احسان منفرد است، ﴿وَمَا بِكُمْ مِّن نِّعْمَةٍ﴾ و آنچه با شماست از نعمت. ظاهری و باطنی ﴿فَمِنَ اللَّهِ﴾ پس از جانب خداست. هیچکس در آن شریک او نیست ﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ﴾ باز چون برسد بشما سختی. از

قبیل فقر، و مرض، و شدت ﴿فَإِلَيْهِ تَجَرَّوْنَ﴾ پس بسوی او می نالید. یعنی: با وجود علم داشتن تان که ضرر و سختی را جز او دیگری دفع نمیکند به دعا و زاری آواز بلند می کنید، پس آن ذاتیکه در عطاء کردن آنچه را می پسندید، و در دفع کردن آنچه را نمی پسندید منفرد است، همان ذاتی است که عبادت نباید جز تنها برای او برای دیگری باشد.

و لکن مردم زیادی بالای خود ظلم میکنند، و وقتیکه از سختی آنها را نجات میدهد، نعمت الله را که بر آنها نازل شده است پنهان میدارند، پس وقتیکه بعض مخلوقات فقیر او به حال رخاء و رونق و شگوفائی میرسند به او شرک میورزند، و از اینخاطر فرموده است:

﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ تا ناسپاسی کنند به آنچه دادیم ایشانرا. یعنی: به ایشان عطاء نمودیم، آنها را از سختی نجات دادیم، و از مشقت رهانیدیم ﴿فَتَمَتَّعُوا﴾ پس بهره مند شوید. کمی در دنیای تان ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ پس زود خواهید دانست. عاقبت کفر ورزیدن تانرا.

(۵۶-۶۰) ﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ﴾ و مقرر کردند برای چیزیکه نمیدانند حصه از آنچه دادیم ایشانرا سوگند بخدا البته پرسیده خواهید شد از آنچه افترا میکردید [النحل: ۵۶].

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْكِبْتِ سُبْحَنَهُ وَهُمْ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ و مقرر میکنند برای خدا دخترانرا پاک است او و مقرر میکنند برای خویش آنچه رغبت نمایند [النحل: ۵۷].

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ و چون مژده داده شود یکی از ایشان را بتولد دختر گردد روی او سیاه و او پر باشد از غم [النحل: ۵۸].

﴿يَتَوَرَّوْنَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ پنهان شود از قوم از بدی آنچه او را مژده داده شده آيا نگاه دارد آن مولود را بر خواری یا بپوشد او را در خاک آگاه شوید بد است آنچه حکم میکنند [النحل: ۵۹].

﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ مر آنانرا که معتقد نمی شوند به آخرت صفت بد است و برای خداست صفت بلند و اوست غالب با حکمت [النحل: ۶۰].

تعالی از جهل و ظلم مشرکین، و افترای شان دروغ را به الله خبر میدهد، و اینکه آنها برای بت هایشان که نه علم دارند، و نه نفع و ضرر رسانده میتوانند، از آنچه که الله تعالی به آنها روزی

داده است و انعام فرموده است برای بتان خود نصیب مقرر میکنند، پس با رزق او در شرک ورزیدن به او تعالی کمک میگیرند، و با آن به بت هائی تقرب میجویند که خود شان آنرا تراشیده اند، طوریکه فرموده است تعالی:

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنْ أَحْرَثٍ وَالْأَنْعَمِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ﴾ و مقرر کردند برای خدا از آنچه او پیدا کرده از جنس زراعت و چهارپایان حصه را گفتند این حصه برای خداست به گمان خویش و این حصه برای شرکاء که ما مقرر کرده ایم پس آنچه بود برای شرکای ایشان نمی رسد بخدا [الأنعام: ۱۳۶/۶]. تا به آخر آیه. ﴿كُنْتُمْ لَنَا كُفْرًا كَمَا كُنْتُمْ تَقْتُلُونَ﴾ البته پرسیده خواهید شد از آنچه افترا میکردید. و گفته خواهد شد: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ و مَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴿ آیا خدا اجازه داده است شما را یا بر خدا دروغ می بندید. و چیست گمان آنانکه افترا می بندند بر خدا دروغ را به روز قیامت [یونس: ۵۹/۱۰، ۶۰].

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ﴾ و مقرر میکنند برای خدا دخترانرا. طوریکه در باره ملائکه که بندگان مقرب الله تعالی هستند میگفتند: آنها دختران الله هستند، ﴿وَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ﴾ و مقرر میکنند برای خویش آنچه رغبت نمایند. یعنی: مردان را برای خود شان، به اندازه ای که از دختر شدیداً نفرت دارند، پس ﴿إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا﴾ چون مژده داده شود یکی از ایشان را بتولد دختر گردد روی او سیاه. از غمی که به آن مصاب میشود ﴿وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ و او پر باشد از غم. یعنی: اگر مژده پیدایش دختر برایش داده شود از روی حزن و تأسف خاموش میشود، و حتی می شرمند از اینکه هموعان او خبر شوند، و از بد شمردن مژده ای که برایش داده شده است از نزد شان پنهان میشود.

بعداً در برابر آن دختریکه برایش مژده داده شده است، طبق فکر و نظر فاسد خود عمل میکند که ﴿يُمَسِّكُهُ عَلَىٰ هُونٍ﴾ آیا نگاه دارد آن مولود را بر خواری. یعنی: آیا او را نکشد و بر اهانت و سر افکندگی زنده نگهدارد ﴿أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ﴾ یا بپوشد او را در خاک. یعنی: یا او را دفن کند در حالیکه زنده است، آن همان عادت جاهلی است که الله مشرکین را بر آن مذمت فرموده است ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَكُونُونَ﴾ آگاه شوید بد است آنچه حکم میکنند. طوریکه وصف الله تعالی را به فرزند داشتن نسبت میدهند که لایق جلال او تعالی نیست.

بعداً در آن اکتفاء نکردند، تا اینکه ردی تر آن دو قسم را که برای خود نمی پسندیدند و به او تعالی منسوب میکردند، و آن اناث یعنی دختران بودند، پس چطور آنرا به الله منسوب کردند؟ پس چه بد قضاوتی بود آن قضاوت شان.

و چون این مثالها که دشمنان مشرک الله آنرا به او تعالی نسبت میدادند بسیار مثال های زشت بود، فرموده است تعالی: ﴿لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوِّیِّ﴾ مر آنانرا که معتقد نمی شوند به آخرت صفت بد است. یعنی: صفت ناقص و با عیب تام، ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ و برای خداست صفت بلند. و آن تمام صفت کمال، و کمال در وجود است، و الله تعالی از هیچ وجه مستلزم نقصی نیست، پس تعالی از همه بر آن حقدار تر است، و برای الله در قلب اولیای او مثل اعلی است، و آن تعظیم و اجلال، و محبت و انابت و معرفت اوست.

﴿وَهُوَ الْعَزِیزُ﴾ و اوست غالب. که بر هر چیز غلبه دارد، و تمام مخلوقات فرمانبردار اوست ﴿الْحَکِیمُ﴾ با حکمت. است که هر چیز را در موضع مناسب آن قرار میدهد، پس امر و نهی نمیفرماید، مگر آنچه را که بر آن ستایش میشود، و بر کمالش در آن ثنایش گفته میشود. (۶۱) ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَحْزِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝۶۱﴾ و اگر گرفتار کند خدا مردمانرا بسبب ستم ایشان نگذارد بر زمین هیچ جنبنده و لیکن مهلت دهد ایشان را تا وقتی مقرر پس چون برسد وعده مقرر ایشان نماند ساعتی و نه پیش روند [النحل: ۶۱].

وقتیکه تعالی افترای ظالمان را علیه خود ذکر فرمود، کمال حلم و صبر خود را هم ذکر نمود پس فرموده است: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ﴾ و اگر گرفتار کند خدا مردمانرا بسبب ستم ایشان. بدون کمی و بیشی ﴿مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ نگذارد بر زمین هیچ جنبنده. ارتکاب دهنده معصیت را و غیر شان از انواع چهارپایان و حیوانات را هم هلاک سازد، چون با شوم بودن معاصی مواشی و زراعت همه هلاک میشوند. ﴿وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ﴾ و لیکن مهلت دهد ایشان را. در عقوبت دادن تا وقت معین، و آن روز قیامت است ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَحْزِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ پس چون برسد وعده مقرر ایشان نماند ساعتی و نه پیش روند. پس در حذر باشید تا وقتیکه در مهلت هستید، قبل از اینکه وقتی برسد که در آن مهلت نباشد.

(۶۲، ۶۳) ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ۖ﴾ و مقرر میکند برای خدا آنچه را که نا پسند میدارند و بیان میکند زبانهای ایشان دروغ را که ایشان را باشد نیکویی شبه نیست در آنکه ایشان را باشد آتش و آنکه ایشان پیش فرستاده شدگانند بدوزخ [النحل: ۶۲].

﴿ثُمَّ نَالَهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ۶۳ قسم بخدا (هرآئینه) فرستادیم پیغمبران بسوی امتانی که پیش از تو بودند پس بیاراست برای ایشان شیطان کردار های ایشان را پس شیطان دوست ایشان است امروز و ایشانراست عذاب دردناک [النحل: ۶۳].

تعالی از مشرکین خبر میدهد که ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ﴾ مقرر میکنند برای خدا آنچه را که نا پسند میدارند. از دختران، و از صفات زشت، و آن شرك است، با صرف کردن چیزی از عبادات را برای مخلوقاتی که خود شان بندگان هستند، پس اگر آنها کراهیت دارند، و راضی نیستند که بندگان آنها باشند - در حالیکه مخلوق هم جنس شان هستند - و در آنچه که الله برای ایشان رزق میدهد شریک هستند، چطور بندگان را برای او تعالی شریک مقرر میکنند؟

﴿و﴾ - با وجود این بدی بزرگ - ﴿تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ﴾ بیان میکند زبانهای ایشان دروغ را که ایشان را باشد نیکویی. یعنی: در دنیا و آخرت حالت شان خوب میباشد، پس با این قول خود جواب شانرا داده است: ﴿لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ﴾ شبه نیست در آنکه ایشان را باشد آتش و آنکه ایشان پیش فرستاده شدگانند بدوزخ. یعنی: در آن ماندگار باشند، و از آن ابداً خارج شدنی نباشند.

تعالی: به رسول خود ﷺ بیان میفرماید که ایشان اولین پیغامبر نیستند که تکذیب شده اند پس فرموده است [تعالی]: ﴿ثُمَّ نَالَهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ قسم بخدا (هرآئینه) فرستادیم پیغمبران بسوی امتانی که پیش از تو بودند. تا آنها را به توحید دعوت کنند ﴿فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾ پس بیاراست برای ایشان شیطان کردار های ایشان را. پس پیغامبران را تکذیب کردند، و زعم اینرا کردند که بر آنچه هستند حقی است که نجات دهنده همه سختی هاست، و آنچه که پیغامبران به آن دعوت میدهند بر خلاف آنست، پس وقتیکه شیطان اعمال شانرا برای ایشان مزین ساخت او در دنیا دوست و کار ساز شان شد، از او اطاعت کردند، و از او متابعت کردند و او را کار ساز

خود گرفتند ﴿فَتَخَذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ آیا فرا می گیرید او را و فرزندان او را دوستان غیر من و ایشان شما را دشمن اند شیطان بد عوض است ستمگاران را [الکف: ۵۰].

﴿وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ و ایشانراشت عذاب دردناک. در آخرت، طوریکه از دوست و کار ساز گرفتن الرحمن رو گردانیدند، و به دوستی و کار ساز گرفتن شیطان راضی شدند، پس مستحق آن عذاب خوار کننده شدند.

(۶۴) ﴿وَمَا أَرْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ و فرو نیاوردیم بر تو کتابرا مگر بسبب آنکه بیان کنی برای شان آنچه اختلاف کردند در آن و برای راه نمودن و بخشایش مرقومرا که ایمان می آوردند [النحل: ۶۴].

الله تبارک و تعالی میفرماید: ای محمد ﷺ ما این قرآن را بر تو صرف برای این نازل کرده ایم تا تو برای مردم در موضع اختلاف شان از قبیل توحید، و تقدیر، و احکام افعال، و احوال آخرت را آشکار سازی، و تا برای گروهیکه به الله و کتابی ایمان آورده اند که آنرا نازل فرموده است هدایت مکمل، و رحمت عام باشد.

(۶۵) ﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ و خدا فرو آورد از آسمان آب را پس زنده ساخت به آن زمین را بعد مرگ آن (هرآئینه) در این نشانه است گروهی را که میشنوند [النحل: ۶۵].

یعنی: از الله موعظه ها و تذکر دادن های او را میشنوند، پس با آن بر این استدلال میکنند که تنها او تعالی معبود حقیقی است که نباید جز او دیگری پرستش شود، چون او تعالی با نازل کردن باران، و رویانیدن صنف های مختلف نباتات منعم (نعمت دهنده) است، و چون اوست که بر همه چیز قادر است، و اوست که زمین را بعد از مرگ آن زنده میسازد، و قادر است تا تمام مردگان را زنده کند، و ذاتیکه این احسان را منتشر ساخته است دارای رحمت واسع، و وجود عظیم است.

(۶۶، ۶۷) ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّتُنْقِضُوا بِمَا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ ذُرٍّ وَقَرْنٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ و (هرآئینه) شما را در چهارپایان پندی است مینوشانیم شما را از آنچه در شکم وی است از میان سرگین و خون شیر خالص گوارا آشامدگانرا [النحل: ۶۶].

﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾

۶۷ ﴿ و از میوه های درختان خرما و درختان انگور می سازید از آن شراب مست کننده و میسازید از آن روزی حلال هر آئینه در این نشانه است گروهی را که در می یابند [النحل: ۶۷]. یعنی: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ﴾ (هر آئینه) شما را در چهارپایان. که الله تعالی برای منافع تان مسخر ساخته است ﴿لَعِبْرَةً﴾ پندی است. تا با آن بر کمال قدرت الله، و فراخی احسان او استدلال کنید، طوریکه از شکم هایشان که مشتمل بر سرگین و خون است، بدون کدام آمیختگی از میان آن شیر خالص می آید، بخاطر لذت آن، و بخاطریکه هم نوشابه است و هم غذا، گوارا است آشامندگانرا، پس آیا این جز قدرت الهی چیزی دیگر است، و نه هم امور طبیعی است.

چه چیزی در طبیعت علف را که چهارپایان میخورند، و آب شیرین یا شور را که مینوشند به شیر خالص تبدیل میکند که برای آشامندگان گوارا است؟ و همچنان تعالی برای بندگان خود از ثمر های مختلف خرما و انگور انواع مصالح و منافع و رزق نیکو ساخته است که بندگان از آنها تازه و پخته کرده در حال حاضر آن میخورند، و بعضی آنرا ذخیره کرده میتوانند، و بطور طعام و نوشابه از آن استفاده میکنند، و از آن شربت و می حاصل میکردند و قتیکه می حلال بود، بعداً تعالی حلال بودن مسکرات را منسوخ ساخت، و آنرا به شراب های پاکیزه و لذیذ و مباح عوض کرد.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ هر آئینه در این نشانه است گروهی را که در می یابند. در باره الله و کمال اقتدار او، طوریکه از درختانی که چوب و برگ شان مشابه است آنچه را بیرون می آورد که دانه لذیذ و میوه پاکیزه میشود، و این از شمول رحمت اوست که آنرا برای بندگان میسر ساخته است، و او یگانه معبود بر حق است که باید برای پرستش منفرد باشد.

(۶۸، ۶۹) ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾

و الهام فرستاد پروردگار تو بسوی زنبور شهد که بساز از کوهها خانه و از درختان و از آنچه مردمان بنا می کنند [النحل: ۶۸].

﴿ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ

لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ۶۹ ﴿ باز بخور از هر جنس میوه ها و برو در راه های پروردگار خویش رام شده بر می آید از شکم این زنبوران آشامیدنی که گوناگون است رنگهای او

در آن آشامیدنی شفاست مردمانرا (هرآئینه) در این مقدمه نشانه است گروهی را که تفکر می کنند [النحل: ۶۹].

یعنی: در خلقت این زنبور کوچک نشانه است که الله آنرا به هدایت عجیبی راه نموده است، و برایشان چراگاه ها را مهیاء ساخته است، بعداً برگشت شان به خانه هایشان که بتعلیم و هدایت الله آنرا بنا میکنند، بعداً به حسب مختلف بودن زمین و چراگاه هایشان آن عسل لذیذ برنگ های مختلف از شکم هایشان خارج میشود، که در آن برای امراض متعدد مردم شفاء است، پس این دلیل بر کمال عنایت الله تعالی، و لطف تام او بر بندگان اوست، و اینکه اوست ذاتیکه نباید غیر او را دوست داشت، و دیگری را سوای او خواند.

(۷۰) ﴿وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ اِلٰى اَزْدَلِ الْاَعْمُرِ لِكَيَّ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ﴾ و خدا بیافرید شما را باز بمیراند شما را و از شما کسی هست که رد کرده شود بسوی خوار ترین زندگانی تا نداند بعد از دانستن چیزی را (هرآئینه) خدا دانا تواناست [النحل: ۷۰].
خبر میدهد تعالی که اوست که بندگان را خلق نموده است، و آنها را در خلقت از يك طور بطور دیگر منتقل میسازد، و بعد از اینکه اجل هایشان تکمیل شد آنها را میمیراند.

و از آنها کسانی اند که عمر میکنند تا ﴿يُرَدُّ اِلٰى اَزْدَلِ الْاَعْمُرِ﴾ رد کرده شود بسوی خوار ترین زندگانی. یعنی: به ضعیف ترین درجه قوت ظاهری و باطنی برسد که انسان به آن میرسد، حتی عقل که جوهر انسان است ضعف آن ازدیاد می یابد، به اندازه ایکه آنچه را که میدانست فراموش میکند، و عقلش مانند عقل طفل میشود، و از اینخاطر فرموده است:

﴿لِكَيَّ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ﴾ تا نداند بعد از دانستن چیزی را (هرآئینه) خدا دانا تواناست. یعنی: تمام چیز ها در احاطه علم و قدرت اوست، و از آن یکی آنچه است که آدمی از يك حالت به حالت دیگر نقل میکند، طوریکه فرموده است تعالی: ﴿اللّٰهُ اَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ اَلْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ﴾ خدا آنست که آفرید شما را از ضعف باز داد شما را بعد از ضعف قوت باز خواهد داد بعد از قوت ضعف و موسفید (پیری) می آفریند هر چه میخواهد و اوست همه دانا توانا [الروم: ۵۴/۳۰].

(۷۱) ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادٍّ رِّزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَعْيُنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ ۷۱ و خدا بر تری داد بعضی شما را بر بعضی در روزی پس نیستند آنانکه افزونی داده شدند عاید کنندگان روزی خود را بر مملوکان خود تا همه ایشان در روزی برابر باشند آیا به نعمت خدا انکار می کنند [النحل: ۷۱].

و این از دلایل توحید الله و زشتی شرك ورزیدن به اوست، تعالی میفرماید: اگر چه شما در اینکه همه مخلوق هستید و مرزوق هستید (روزی داده میشوید) مشترك هستید، جز اینکه تعالی: ﴿فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ بر تری داد بعضی شما را بر بعضی در روزی. پس از شما بعضی را آزاد قرار داده است که مال و ثروت دارند، و بعض شما را غلام هایشان ساخته است که از دنیا هیچ چیز مالک نیستند، پس طوریکه آقا های این غلامان که الله آنها را بر غلامان بر تری داده است، نیستند ﴿بِرَادٍّ رِّزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَعْيُنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ عاید کنندگان روزی خود را بر مملوکان خود تا همه ایشان در روزی برابر باشند. و انکار را از امور ممتنع میدانند، همانطور کسانیرا که شما با الله شریک مقرر کرده اید برده و غلام هستند، و مالک ذره چیزی نیستند، پس چطور آنها را با الله تعالی شریک مقرر میکنید؟

آیا این جز بزرگترین ظلم و پوشاندن نعمت های الله چیز دیگری بوده میتواند؟ و ازاینخاطر فرموده است تعالی: ﴿أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ آیا به نعمت خدا انکار می کنند. پس اگر به نعمت اقرار میکردند، و آنرا به ذاتیکه مستحق آنست منسوب میکردند، هرگز کسی را به او شریک مقرر نمی کردند.

(۷۲) ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ ۷۲ و خدا آفرید برای شما از جنس شما زنان را و آفرید برای شما از زنان شما پسران و نیرگان و روزی داد شما را از پاکیزه ها آیا بباطل معتقد می شوند و بنعمت خدا ایشان ناسپاسی میکنند [النحل: ۷۲].

تعالی در باره نعمت بزرگ خود بر بندگان خود خبر میدهد، طوریکه زنان را برایشان مقرر ساخته است تا نزد آنها سکون یابند، و از زنان برایشان اولاد بوجود میآورد تا روشنی چشمان شان باشند، و خدمت شانرا کنند، و حاجات شان را پوره کنند، و از وجه های بسیار برایشان نفع برسانند، و آنها را از تمام خوراکی ها و نوشابه های پاکیزه، و نعمت های ظاهری آنقدر رزق داده

است که بندگان نمیتوانند آنرا محاسبه کنند. ﴿أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ آیا بباطل معتقد می شوند و بنعمت خدا ایشان ناسپاسی میکنند. یعنی: به باطلی معتقد میشوند، که ذکر آن نبوده است بعداً الله آنرا وجود بخشیده است، و در وجود او جز عدم چیزی نیست، که نه می آفریند، نه رزق میدهد، و نه تدبیر کننده کدام امری است، و این در باره همه آنچه که بجای الله عبادت میشوند عام است، که آنها باطل هستند، پس چگونه مشرکان آنها را بجای الله معبود میگیرند؟ ﴿وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ و بنعمت خدا ایشان ناسپاسی میکنند. آنرا میپوشانند، و در راه گناه و ناسپاسی و کفر به الله از آن مدد میگیرند، پس آیا این جز بزرگترین ظلم، و فاجر ترین عمل، و بزرگترین بیخردی چیزی دیگر بوده میتواند؟

(۷۳-۷۶) ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۗ﴾ و می پرستند بجز خدا کسی را که نمی تواند برای شان روزی دادن از آسمانها و زمین چیزی و قادر نمی شوند [النحل: ۷۳].

﴿فَلَا تَصْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ﴾ پس بیان مکنید برای خدا مثالها هر آئینه خدا میداند و شما نمیدانید [النحل: ۷۴].

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوِيَنَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۗ﴾ بیان کرد خدا مثال بنده مملوکی که توانائی ندارد بر هیچ چیز و کسیکه دادمش از نزد خود روزی نیک پس وی خرج میکند از آن روزی پنهان و آشکارا آیا برابر میشوند همه ستایش خدا یا راست بلکه اکثر ایشان نمیدانند [النحل: ۷۵].

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۚ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۗ﴾ و بیان کرد خدا مثال دیگر دو مرد را که یکی از ایشان گنگ است قدرت ندارد بر چیزی و او بار گران است بر خواجه خود هر کجا که فرستدش نیارد از آنجا هیچ نیکی آیا برابر است این شخص و کسیکه میفرماید مردمان را بعدل و خودش بر راه راست است [النحل: ۷۶].

تعالی از جهالت مشرکان و ظلم شان خبر میدهد، که آنها بجای او تعالی معبودانی را که با الله شریکان قرار داده اند میپرستند، در حالیکه آنها برایشان در زمین و آسمانها مالک هیچ رزقی نیستند، پس نه بارانی و نه روزی را از آسمان برایشان نازل میکنند، و نه از نباتات چیزی را در

زمین برایشان میرویند، و نه در زمین و آسمان ها مالک ذره چیزی هستند، و اگر بخواهند هم مالک چیزی شده نمیتوانند، چون کسیکه مالک چیزی نباشد، ممکن به چیزی قوت و اقتدار حاصل کند که نفعی برساند، لیکن این معبودان نه مالک چیزی اند و نه قدرتی دارند.

پس این صفت معبودان شان است، چطور آنها را با الله شریک ساخته اند، و با مالک زمین و آسمانها آنها را مشابه ساخته اند، ذاتیکه تمام مُلک (پادشاهی) او راست، و تمام حمد (ستایش)، و قوت او راست؟

و از اینخاطر فرموده است: ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾ پس بیان مکنید برای خدا مثالا. که متضمن یکسان ساختن او تعالی با خلق باشد ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ هر آینه خدا میداند و شما نمیدانید. پس بر ماست تا بلا علم چیزی در باره او تعالی نگوئیم، و آنچه از امثالی را بشنویم که آنرا خود العليم تعالی آشکار ساخته است، فلهدذا تعالی دو مثال برای خود و برای کسی زده است که بجای او تعالی عبادت میشود، یکی از آنها بنده مملوک است، یعنی: غلام که مالک خود نیست، و از مال دنیا هم چیزی را مالک نیست، و دیگر آن آزاد است و غنی است، الله او را از تمام صنف های مال رزق پاکیزه داده است، و او کریم و محب احسان و نیکی است، و او از آن مال بطور پنهان و آشکار انفاق میکند، آیا این و آن مساوی بوده میتوانند؟ مساوی نیستند، با وجود اینکه مخلوق هستند مساوی بودن شان ممکن نیست.

پس اگر این دو مساوی بوده نتوانند، بنده مخلوق که نه پادشاهی دارد و نه قدرت و نه توانائی، بلکه از هر وجهی به آن خالق محتاج است که مالک تمام ممالک است، و بر هر چیز تواناست، چطور با آن خالق برابر بوده میتواند؟

و از اینخاطر تعالی خود را ستایش فرموده، و حمد را با انواع آن مختص نموده است ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ همه ستایش خداست. و مثل اینکه گفته شده باشد: که اگر موضوع اینطور باشد پس چرا مشرکان معبودان خود را با الله برابر میسازند؟ فرموده است: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ بلکه اکثر ایشان نمیدانند. و اگر به حقیقت این علم دانا میبودند، به این شرك عظیم جرأت نمیکردند.

و مثال دوم را مانند ﴿رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ﴾ دو مرد که یکی از ایشان گنگ است. بیان فرموده است که نه میشوند و نه نطق میکند و ﴿لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ قدرت ندارد بر چیزی. نه کم نه زیاد ﴿وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ﴾ و او بار گران است بر خواجه خود. یعنی: خواجه (آقای) خدمت او

را میکند، خودش خدمت خود را کرده نمیتواند، و او از هر لحاظ ناقص است، پس آیا این با کسی برابر بوده میتواند که به عدالت امر میکند، و در راه راست است، اقوال او عدل است، و افعال او مستقیم است، پس طوریکه آن دو با هم برابر بوده نمیتوانند، کسیکه بجای الله تعالی پرستش می شود، در حالیکه بر هیچ چیزی از مصالح خود قادر نیست، و اگر الله تعالی مصالح او را انتظام ندهد هیچ چیزی از آنرا انجام داده نمیتواند، هم با ذاتی برابر بوده نمیتواند که نه همتا دارد و نه نظیر، که جز حق چیزی نمیفرماید، و بجز آنچه را نمیکند که بر آن حمد و ستایش او گفته شود.

(۷۷) ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ و مر خدای راست علم پنهان آسمانها و زمین و نیست کار قیامت مگر مانند چشم زدن بلکه نزدیک تر است (هرآئینه) خدا بر همه چیز تواناست [النحل: ۷۷].

یعنی: او تعالی در دانستن غیب زمین و آسمانها منفرد است، و جز او خفیه ها و باطن ها و اسرار را دیگری نمیداند.

و از آنجمله دانستن روز قیامت است، جز الله هیچکس نمیداند که چه وقت می آید، پس وقتی که بیاید و نمایان شود، بیشتر غیبشاید ﴿إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ مگر مانند چشم زدن بلکه نزدیک تر از آن میباشد. پس مردم برای حشر شدن از قبر هایشان بلند میشوند، و برای کسانی که مهلت میخواهند فرصت فوت شده میباشد، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (هرآئینه) خدا بر همه چیز تواناست. پس در مقابل قدرت الله تعالی که هر چیز در آن شامل است زنده ساختن مردگان کار عجیب محسوب نشود.

(۷۸) ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ و خدا بیرون آورد شما را از شکم مادران شما که نمیدانستید چیزی را و پیدا ساخت برای شما شنوایی و چشم ها و دلتا تا بود که شکر کنید [النحل: ۷۸]. یعنی: او در عطاء کردن این نعمت ها منفرد است طوریکه ﴿أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ بیرون آورد شما را از شکم مادران شما که نمیدانستید چیزی را. و بر چیزی قادر نبودید.

بعداً ﴿جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ پیدا ساخت برای شما شنوایی و چشم ها و دلتا. این اعضای سه گانه را بخاطر شرف و فضیلت آنها بطور خاص ذکر فرموده است، و بخاطریکه آنها کلید تمام علم هاست، پس به بنده علم از طریق یکی از این دروازه ها میرسد، وگر نه سائر

اعضاء و قوای ظاهری و باطنی را هم الله تعالی عطاء نموده است، و الله تعالی آنها را نشو و نما میدهد تا بحالتی برسد که لایق انسان میشود، و آن بخاطری اینست تا با استعمال کردن این جوارح که برایشان عطاء فرموده است در طاعت الله، شکر الله را کنند، پس کسیکه آنها را در غیر آن استعمال میکند، علیه او حجت قائم میگردد، و نعمت را به قبیح ترین طریق استقبال میکرده باشد.

(۷۹) ﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْاءِ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ۷۹ آیا ندیدند بسوی مرغان رام شده در هوای آسمان نگه نمیدارد ایشان را مگر خدا (هرآئینه) در این نشانه‌هاست مرگروهی را که ایمان می آرند [النحل: ۷۹]. یعنی: بخاطر اینکه آنها از نشانه های الله نفع می بردارند، و در نشانه های او تعالی غور و تفکر میکنند، اما غیر شان نظر شان نظر لَهو و غفلت است.

و معنی آیت کریمه اینست که الله تعالی پرندگان را طوری خلق نموده است که برای پرواز مناسب هستند، بعداً هوای لطیف و ملایم را برایشان مسخر ساخته است، و بعداً قوت حرکت و آنچه را برایشان داده است که بتوانند توسط آن پرواز کنند، و آن دلیل کمال حکمت، و علم واسع، و عنایت ربانی او بر تمام مخلوقات اوست، و کمال اقتدار او تبارک و تعالی پروردگار علمیان است.

(۸۰-۸۳) ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّوهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِئَةٍ﴾ ۸۰ و خدا ساخت برای شما از خانه‌های شما جای سکونت و ساخت برای شما از پوست های چهارپایان خانه های سبک می یابید آنها روز سفر تان و روز اقامت تان یعنی نزول شما در منزل و ساخت از پشمهایشان و کرکهایشان و موهایشان اسباب خانه و بهره مندی تا وقت مقرر [النحل: ۸۰].

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سُرُبِيلًا تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسُرُبِيلًا تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾ ۸۱ و خدا پیدا ساخت برای شما از آنچه بیافید سایها و پیدا کرد برای شما از کوه ها غار ها و ساخت برای شما (جامه ها) پیراهن ها که نگاه دارد شما را از گرمی و جامه ها که نگاه دارد شما را از ضرر جنگ همچنین تمام میدهد نعمت خود را بر شما تا بود که منقاد شوید [النحل: ۸۱].

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْأَمِينُ ۝۸۲﴾ پس اگر اعراض کنند پس جز این نیست که بر تو پیغام رسانیدن آشکار است [النحل: ۸۲].

﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُوهَا وَأَكْثَرُهُمْ كَافِرُونَ ۝۸۳﴾ می شناسند نعمت خدا را باز انکار میکنند آنرا و بیشتر ایشان کافراند (ناشکران) [النحل: ۸۳].

تعالی نعمت های خود را به بندگان خود تذکر میدهد، و شکر آنرا و اعتراف کردن به آنرا از آنها استدعا میکند، پس فرموده است تعالی: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾ و خدا ساخت برای شما از خانهای شما جای سکونت. در طبقه ها و قصر ها و امثال آن، که شما از گرمی و سردی نگاه میدارد، و شما را و اولاد تان و ماله های تانرا ستر میکند، و شما از آن جای ها اطاق ها و خانه ها میسازید که در آن انواع منافع و مصالح تان است، و حفظ مال و حرمت تان، و غیر آن از دیگر فوائد قابل مشاهده تان است.

﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ﴾ و ساخت برای شما از پوست های چهارپایان. یا از خود پوست آن، یا از آنچه از پشم و موی که در آن میروید ﴿بُيُوتًا تَسْتَخِفُّوهَا﴾ خانه های سبک. یعنی: در سفر و منزل هائیکه قصد استیطان (وطن گرفتن) آنجا را ندارید، شما را از سردی و باران وقایه میکند، و ماله های تانرا از باران وقایه میکند.

﴿وَوَ﴾ برایتان ساخت ﴿مِّنْ أَصْوَافِهَا﴾ از پشمهایشان. یعنی: از پشم های حیوانات ﴿وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا﴾ و کرکهایشان و موهایشان اسباب خانه. و این تمام آنچه از فرش و ظرف خانه و پوشاک و البسه و غیر آنرا شامل میباشد.

﴿وَمَتَّعَا إِلَىٰ حُبٍ﴾ و بهره مندی تا وقت مقرر. یعنی: در این دنیا از آن بهره میبردارید، و از آن نفع میبرید، پس این آنچه از کار و صنعتی است که الله تعالی برای بندگان خود مسخر فرموده است. ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ﴾ و خدا پیدا ساخت برای شما از آنچه بیافرید. یعنی: از مخلوقات خود که در آن صنعتی برایتان نیست ﴿ظِلَالًا﴾ سایها. و آن سایه درختان و کوه ها و تپه ها و امثال آنست، ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنُئًا﴾ و پیدا کرد برای شما از کوه ها غار ها. یعنی: مغاره ها تا شما را از گرمی ها و سردی ها و بارش ها، و دشمنان ستر کند. ﴿وَجَعَلَ لَكُم سُرُبِيلًا﴾ و ساخت برای شما (جامه ها) پیراهن ها. یعنی: لباس و کالا ﴿تَقِيَكُمُ الْحَرَّ﴾ که نگاه دارد شما را از گرمی.

و الله سردی را ذکر فرموده است: چون در اول گذشت که این سوره، اول آن در باره اصول نعمت هاست، و آخر آن در باره تکمیل کننده و متممات نعمت هاست، و وقایه از سردی از جمله اصول نعمت هاست، و آن از جمله ضروریات است، و آنرا در اول سوره در این قول خود ذکر فرموده است: ﴿لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ﴾ در ایشان پوششی است (گرم کننده) و منفعتهای دیگر است. [النحل: ۵].

﴿تَقِيَكُمْ بِأْسَكُمْ﴾ و نگاه دارد شما را از ضرر جنگ. یعنی: لباس هائیکه شما را در وقت جنگ محفوظ نگاه میدارد، از قبیل سلاح، و آن مانند زره و سپر و امثال آنست، اینچنین نعمت خود را بر شما تکمیل مینماید، طوریکه شما را با نعمت های نا محدود می نوازد که شمار آن ممکن نیست ﴿لَعَلَّكُمْ﴾ تا بود که. وقتی نعمت الله را ذکر کنید و ببینید که از هر طرف بالایتان میبارد ﴿تُسَلِّمُونَ﴾ منقاد شوید. به عظمت او و به امر او سر تسلیم خم کنید، و آن نعمت ها را در اطاعت ذاتی صرف کنید که آنرا برایتان عطاء فرموده است و بشما سپرده است.

پس کثرت نعمت باید اسباب جلب کننده شکر بیشتر بندگان باشد، و اسباب ثنا و ستایش بر الله تعالی باشد، و لکن ظلمان از روی مخالفت و عناد از آن کار ابا میوزند. و از اینخاطر در باره شان فرموده است تعالی: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ پس اگر اعراض کنند. از الله و طاعت او، بعد از اینکه نعمت ها و نشانه های او برایشان تذکر داده شد ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾ پس جز این نیست که بر تو پیغام رسانیدن آشکار است.

یعنی: در هدایت یافتن شان و توفیق یافتن شان چیزی بر علیه تو نیست، بلکه از تو تنها وعظ و یاد آوری، و بیم دادن، و بر حذر ساختن طلب شده است، پس اگر آنچه را که بر توست اداء نمودی، حساب شان نزد الله است، چون آنها احسان را می بینند، و نعمت الله را میشناسند، و لکن از آن منکر میشوند و آنرا میپوشانند ﴿وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ و بیشتر ایشان کافرانند (ناشکران). خیری در آنها نیست، و آمدن بار بار نشانه های الله برایشان فایده نمیکند، چون مشاعر شان فاسد است، و قصد شان بد است، جزای الله را بر هر مستبد و خلاف کار که کفران نعمت میکنند، و از الله و رسول او نا اطاعتی میکنند، خواهند دید.

(۸۷-۸۴) ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝۸۴﴾ و آنروز که بر انگیزیم از هر گروهی گواهی باز (دستوری داده نشود) حکم کافرانرا و نه توبه ایشان قبول میشود [النحل: ۸۴].

﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۝۸۵﴾ و چون ببینند ستمگران عذاب را اضطراب کنند پس تخفیف کرده نشود از ایشان و نه ایشان مهلت داده شوند [النحل: ۸۵]. ﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ۝۸۶﴾ و چون ببینند مشرکان شریکان خود را گویند ای پروردگار ما این جماعه شریکان ما اند که میخواستیم (میرستیدیم) بجز تو پس بیفکنند بتان بسوی ایشان سخن را که هر (آئینه) شما دروغ گویانید [النحل: ۸۶].

﴿وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ الْكَلِمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝۸۷﴾ و این همه افکنند بسوی خدا آن روز صلح را و گم گردد از ایشان آنچه افترا میکردند [النحل: ۸۷]. تعالی از حال آنانکه کفر ورزیده اند در روز قیامت خبر میدهد، و اینکه عذری از آنها قبول نمیشود، و جزاء از سر شان برداشته نمیشود، و آنانرا که به الله شریک گرفته بودند از آنها بیزار میباشد، و خود شان بر کفر و افتراء کردن بر الله اقرار میکنند، فرموده است: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ و آنروز که بر انگیزیم از هر گروهی گواهی. که به اعمال شان علیه آنها گواهی بدهد، و داعی را که بسوی هدایت حقیقی دعوت میکرد چه جواب دادند، و شاهدهی که الله تعالی او را مبعوث خواهد کرد، پاکترین و عادل ترین شاهد خواهد بود، و آنها پیغامبران میباشند، آنانکه اگر علیه شان گواهی دهند فیصله علیه شان اتمام خواهد یافت. پس ﴿لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ باز (دستوری داده نشود) حکم کافرانرا. در عذر خواستن، بخاطریکه بعد از اینکه با علم یقین بطلان آنچه که بر آن بودند معلوم شد، عذر دروغی برایشان چیزی فایده نخواهد کرد.

و همچنان اگر طلب برگشت بدنیا را کنند تا به آنچه که از دستان شان رفته است نائل گردند، طلب شان اجابت نخواهد شد، و از آنها انصراف کرده نخواهد شد، بلکه از همان لحظه ایکه آنها می بینند بدون انتظار و مهلت و کدام تخفیف به عذاب شدید سبقت خواهند داده شد، چون برایشان حساب نمیباشد، بخاطریکه حسنات نمیداشته باشند، بلکه

اعمال شان شمرده میشود، احصائیہ میشود و بر آنها ایستاده کرده میشوند، و بر آن اقرار شان گرفته میشود، و شرمندہ میشوند.

﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ﴾ و چون ببینند مشرکان شریکان خود را. در روز قیامت و بطلان

شانرا بفهمند، و منکر شدن برایشان ممکن نباشد.

﴿قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ﴾ گویند ای پروردگار ما این جماعه شریکان ما اند

که میخواستیم (مپرستیدیم) بجز تو. نزد شان نه نفع است و نه شفع، پس به باطل بودن آنها خود شان

آواز بلند کنند، و بر آنها کفر ورزند، و میان شان دشمنی و نفرت شروع شود ﴿فَالْقَوْلُ إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾

پس بیفکنند بتان بسوی ایشان سخن را. یعنی شریکان شان سخن شانرا رد کنند، و برایشان بگویند:

﴿إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ هر (آئینه) شما دروغ گویانید. طوریکه شما ما را شریکان الله قرار دادید، و همایش ما

را پرستیدید، ما شما را به آن امر نکرده بودیم، و نه هم زعم اینرا کرده بودیم که ما مستحق اولوهیت

هستیم، پس ملامتی بر خود شماست.

پس در این لحظه به الله تسلیم شوند، و سر افکنده بر حکم او شوند، و بدانند که مستحق عذاب

هستند. ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَقْتُرُونَ﴾ و گم گردد از ایشان آنچه افترا میکردند. و به دوزخ داخل

شوند، در حالیکه قلب هایشان از نفرت به خود شان و از ستایش پروردگار شان مملوء باشد، که آنها

را معاقبت نکرده است مگر بر آنچه که کسب کرده بودند.

(۸۸) ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ﴾ ۸۸

آنانکه کافر شدند و باز داشتند مردمانرا از راه خدا افزون دهیم ایشانرا عذابی بالای عذابی بسبب

آنکه فساد میکردند [النحل: ۸۸]. طوریکه خود آنها کفر میورزیدند، و آیات الله تعالی را تکذیب

میکردند، و با پیغامبران او محاربه میکردند، و در راه الله صد راه مردم شدند، و داعیان گمراهی

میشدند، و چون در زمین الله فساد کردند، پس مستحق عذاب دو چند شدند.

(۸۹) ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا

عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ ۸۹ و روزیکه بر انگیزیم در هر

امت گواهی را برایشان از قبيله ایشان و بیاریم ترا گواه بر اینها و فرود آوردیم بر تو کتاب را برای

واضح بیان کردن هر چیز و برای راه نمودن و بخشایش و مژده دادن مسلمانان را [النحل: ۸۹].

وقتی در آنچه گذشت ذکر فرمود که تعالی مبعوث میکند ﴿فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ در هر امت گواهی را. در اینجا هم آنرا ذکر فرموده است، و از میان شان این رسول کریم را خاص قرار داده فرموده است: ﴿وَجَعَلْنَا بَكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ﴾ و بیاریم ترا گواه بر اینها. یعنی: بر امت خود تا بر خیر و شر آنها گواهی دهی. و این از کمال عدالت الله تعالی است که هر پیغمبر بر امت خود گواهی دهد، بخاطریکه نسبت به دیگران بزرگترین اطلاع را پیغمبران بر اعمال امت خود میداشته باشند، و عادل ترین و با شفقت ترین کسانی میباشند که بر ایشان در آنچه گواهی بدهند که مستحق آیند.

و این مانند این قول تعالی است که میفرماید: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ و همچنان (که شما را هدایت دادیم) گردانیدیم شما را امت معتدل (مختار) تا باشید گواهان بر مردم (در روز قیامت) و باشد پیغمبر بر شما گواه. [البقرة: ۱۴۳/۲].

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَعَلْنَا بَكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا*يَوْمَئِذٍ يَكْفُرُوا كَفْرًا وَعَصُوا﴾ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ﴾ (پس) چگونه است آنگاه که بیاریم از هر امت گواهی و بیاریم ترا بر اینها گواه. آنروز آرزو کنند کسانی که کافران و فرمان نبرده اند پیغمبر را کاش برابر شود به ایشان زمین [النساء: ۴۱/۴].

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا﴾ و فرود آوردیم بر تو کتاب را برای واضح بیان کردن هر چیز. در باره اصول و فرعیات دین، و احکام سرای دنیا و آخرت، و تمام آنچه را که بندگان به آن احتیاج دارند، پس آن کتاب با الفاظ واضح، و معانی جلی، بطور آشکار بیان کننده کامل همه آنست. حتی که الله تعالی در این کتاب کریم، امور بزرگ را دوباره تکرار میفرماید که قلب ها به مرور در آن، و هر ساعت اعاده کردن آن، و ترسیدن از آن احتیاج دارند.

و هر باری، اول باشد یا دوم، آنها را با الفاظ و دلائل متنوع می آورد، تا در دل ها استقرار پیدا کند، و به حسب ثابت ماندن آن در قلب ها ثمر خیر و نیکوئی را بار آورد. و حتی که تعالی در لفظ کوتاه واضح معانی زیادی را جمع میفرماید، که آن لفظ برایش مانند یک قاعده و اساس میباشد. و این نکته را با آیتی که بعد از این آیه آمده است تعبیر نموده است، که در آن از انواع اوامر و نواهی بشمار است.

پس اگر این قرآن واضح کننده هر چیز است، حجت الله تعالى بر تمام بندگان قائم میشود. و بر خلاف، با آن حجت ظالمان هم منقطع میشود، و مسلمانان از آن منتفع میشوند، و برای شان راهنمایی میشود که با آن به امور دین و دنیای خویش هدایت می یابند، و به رحمتی نایل میشوند که هر خیر دنیا و آخرت را با آن بدست می آورند. و هدایت، آنچه از علم نافع و عمل صالح و رحمتی است که آنها به آن نایل میشوند که ثواب دنیا و آخرت بر آن مرتب میشود، مانند صالح بودن و نیکو بودن و اطمینان داشتن قلب، و کامل گردیدن عقل که اتمام یافته نمیتواند مگر با تربیه دادن آن با آن معانی ایکه جلیل القدر همه معانی و عالیترین همه آنهاست، و اعمال کریمانه، و اخلاق فاضله، و رزق فراخ، و پیروزی قولی و فعلی بالای دشمنان، و نیل یافتن به رضا و کرامت عظیم الله تعالى، کرامتی که از نعمت های دایمی آنچه در آنست که جز خود پروردگار مهربان کس دیگر آنرا نمیداند.

(۹۰) ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ﴾ (هرائینه) خدا می فرماید بانصاف و نیکو کاری و عطا کردن به خویشاوندان و منع میکند از بی حیائی و کار نا پسند و تعدی پند میدهد شما را تا بود که شما پند پذیر شوید [النحل: ۹۰].

پس انصافی که الله تعالى به آن فرموده است، شامل حق خود او تعالى و حق بندگان اوست، پس انصاف کردن در آن، اداء کردن حقوق بطور کامل و وافر آنست، با اینکه بنده باید آنچه از حقوق مالی و بدنی، و حقوق مرکب شده از این دو را که الله در ارتباط با حق خود تعالى و حق بندگان خود بالای او واجب ساخته است اداء نماید، و با خلق با انصاف تام معامله کند، پس هر والی (حکمران) باید آنچه را اداء کند که تحت ولایت اوست، چه آن ولایت امامت کبری (خلافت و امارت) باشد، یا ولایت قضاء، یا نائب خلیفه، یا نائب قاضی باشد.

و عدل آنچه است که الله آنرا بالایشان در کتاب خود، بر زبان رسول خود ﷺ فرض نموده است، و آنها را امر فرموده است تا آن راه را اختیار کنند، و عدل (انصاف) کردن در معاملات اینست تا در عقد های خرید و فروش و سائر معاوضه ها، با ادای تمام آنچه که بر توسست تعامل کنی، پس نه حق شانرا کاهش دهی، و نه آنها را فریب دهی، و نه به آنها

حیله و ظلم کنی. پس عدالت کردن فرض است، و احسان کردن فضیلت مستحب است، و آن نفع رسانیدن به مردم با مال و جسم و علم، و غیر آن از انواع نفع است، حتی که احسان کردن به حیوانی که گوشت آن خورده میشود یا غیر آن از حیوانات هم در این داخل است.

و الله تعالى عطا کردن به خویشاوندان را - اگر چه که در عموم داخل است - بخاطر تأکید حق شان، و تعیین کردن صله رحم و نیکی کردن با آنها، و به محافظت داشتن به آن خاص قرار داده است، و تمام عقارب در آن داخل میباشند، نزدیک شان و دور شان، لکن هر قدر نزدیکتر باشد به نیکی کردن مستحق تر میباشد.

و قول تعالى: ﴿وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾ و منع میکند از بیحیائی. و آن تمام گناه های بزرگ است که شریعت و فطرت آنرا فحشاء (بیحیائی) قرار داده است، مانند شرك به الله، و قتل نا حق، و زنا، و دزدی، و خود پسندی، و کبر، و احتقار خلق، و غیر آن از فواحش.

و در (المنکر) تمام گناه ها و معصیت ها شامل است که متعلق به حق الله تعالى است. و در (البغی) تمام تعرض ها بر جان و مال و ناموس مردم شامل است.

پس این آیه برای همه مأمورات و منهیات يك آیه جامع شده است، هیچ چیزی باقی نمانده که در آن داخل نباشد، و این قاعده است که سائر جزئیات به آن مراجعه داده میشود. پس هر مسأله ای که مشتمل بر عدل و احسان و عطاء به خویشاوندان باشد، از آنچه است که الله تعالى به آن امر فرموده است، و هر مسأله ای که مشتمل بر فحشاء و منکر یا بغی باشد، آنچه است که الله آنرا نهی فرموده است.

و با این خوبی آنچه معلوم میشود که الله به آن امر فرموده است، و قباح (زشتی) آنچه معلوم میشود که از آن نهی فرموده است. و با آن به آنچه از اقوال اعتبار میشود که نزد مردم است، و سائر احوال به آن برگشت داده میشود، پس با برکت است آن ذاتیکه کلام خود را راهنما، و شفاء، و نور، و در میان تمام اشیاء فرقان قرار داده است.

و از اینخاطر فرموده است: ﴿يَعِظُكُم﴾ پند میدهد شما را. یعنی: با آنچه که در کتاب خود برایتان بیان فرموده است، با امر کردن به آنچه که نهایت مصلحت تان در آنست، و با نهی کردن تان از آنچه که در آن ضرر تان است ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ تا بود که شما پند پذیر شوید. آنچه را که

بشما وعظ میکند، پس آنرا بفهمید و در آن عقل هایتان را استعمال کنید، چون اگر به آن متذکر شوید، و تعقل کنید، و به مقتضای آن عمل کنید، سعادتى را بدست مى آورید که هیچ بدبختى را همراه نخواهد داشت.

پس وقتیکه تعالى به آنچه امر فرموده است که در اصل شریعت واجب است، بر وفا کردن آنچه هم امر فرموده است که بنده آنرا بالای خود واجب کرده است پس فرموده است:

(۹۲، ۹۱) ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ﴾ و وفا کنید بعهد خدا چون عهد بندید و مشکیند سوگند ها را بعد محکم ساختن آنها و (هرآئینه) ساخته اید خدا را بر خویش ضامن (هرآئینه) خدا میداند آنچه می کنید [النحل: ۹۱].

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَضَتْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَلَتْ تَخْذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَالًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ و مباشید مانند زنى که گسست رشته خود را بعد از استواری پاره پاره مى گیرید سوگند های خود را بهانه در میان خود به سبب آنکه باشند گروهى ایشان زیاده از گروهى جز این نیست که مى آرماید شما را خدا به آن و (البته) بیان کند برای شما روز قیامت آنچه در آن اختلاف مى کردید [النحل: ۹۲].

و این شامل تمام آنچه از عبادات، و نذر ها، و عقد قسم هاست که بنده بر آن با پروردگار خود عهد کرده است، اگر وفا کردن به آن کار نیک باشد، و عقد هائی را هم شامل میباشد که بین او و دیگری صورت گرفته باشد، مانند عهد میان متعاقد ها، و وعده ایکه بنده به دیگری میدهد، و در آن بر خود تأکید میکند، پس در صورت توانائی باید به همه آن وفا کند و آن عهد ها را به اتمام رساند، از اینخاطر تعالى نقض کردن آنرا نهی کرده است و فرموده است:

﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ و مشکیند سوگند ها را بعد محکم ساختن آنها. به عقد کردن آن بنام الله تعالى: ﴿وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ﴾ و (هرآئینه) ساخته اید خدا را بر خویش. ای معاهده کنندگان ﴿كَفِيلًا﴾ ضامن. پس این برایتان حلال نیست که آنچه را که در آن الله را بر خود ضامن گرفته اید حکم نکنید، آن ترك تعظیم الله، و بی قدر شمردن او تعالى محسوب میشود، در حالیکه با قسم خوردن و تأکید کردن تان بر اینکه الله را در آن ضامن قرار داده اید دیگری از شما راضی شده

است. پس طوریکه ترا امانت کار دانسته و بر تو اعتبار کرده است، و بر تو حُسن ظن داشته است، تو هم پاس آنچه را داشته باش که گفته ای و بر آن تأکید کرده ای، و به آن التفات داشته باش.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ (هرآنکه) خدا میداند آنچه می کنی. هر عمل کننده را با عمل او، و بر حسب نیت و مقصد او مجازات میکند.

﴿وَلَا تَكُونُوا﴾ و مباشید. در نقض کردن تان عهد ها را، از جمله بدترین امثال، و قبیح ترین آن در دلالت به بیخرد بودن کسیکه با آن معامله میکند، و آن مثال ﴿كَأَلَّتِي﴾ مانند زنی است. که رشته نخ قوی را می پیچاند، و وقتیکه نخ محکم شد و برای آنچه که آنرا ساخته است آماده شد آنرا گسست پس آنرا ﴿أَنْكَا﴾ پاره پاره. ساخت یعنی: آن نخ را کنده و پارچه پارچه کرد، پس در بافتن آن هم، و در دوباره کردن آن هم خود را خسته ساخت، و بجز از ناکامی و خستگی، و سفاهت عقل، و نقص رأی از آن مستفید شده نتوانست، پس کسیکه عهد خود را نقض میکند همانطور است، او ظالم جاهل و بیخرد، ناقص دین و مروءت است.

و قول تعالی: ﴿تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَالًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ﴾ می گیرید سوگند های خود را بهانه در میان خود به سبب آنکه باشند گروهی ایشان زیاده از گروهی. یعنی: نباید در چنین حالت باشید، که قسم های مؤکده را عقد کنید، و در آن منتظر فرصت باشید، پس چنین نشود که اگر معاهده کننده ضعیف باشد و بر غیر خود ناتوان باشد، معاهده را عقد کند و آنرا اتمام دهد، نه بخاطر احترام قسم، بلکه بخاطر عاجز بودن او. و اگر قوی باشد، در نقض کردن آن مصلحت دنیوی خود را ببیند، و بدون اینکه به عهد و قسم به الله پروا داشته باشد آنرا نقض کند. و تمام آن بخاطر پیروی از خواهشات نفس باشد. و نفس را بر مراد الله، و مروءت انسانی، و اخلاق فاضله مقدم شمردن باشد، چون تعداد آن قوم از نگاه عدد و قوت بیشتر از قوم دیگر است. و این از جانب الله يك ابتلاء و امتحان است که شما را به آن مبتلاء میکند، طوریکه اسباب محنت را برایش تقدیر میکند که با آن صادق با وفا را از فاجر بدبخت تمیز میکند.

﴿وَلْيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ و (البته) بیان کند برای شما روز قیامت آنچه در آن اختلاف می کردید. پس شما را بر آنچه عمل میکردید مجازات میدهد، و بد عهد (وعده شکن) را رسوا میکند.

(۹۳) ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۙ﴾ و اگر خواستی خدا (هراثینه) ساختی شما را یک گروه و لیکن گمراه میکند هر کرا خواهد و راه می نماید هر کرا خواهد و (البته) پرسیده خواهید شد از آنچه می کردید [النحل: ۹۳].
یعنی: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ اگر خواستی خدا. که تمام مردم را یکجا هدایت کند، آنها را ﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ یک گروه. میساخت، و لکن او تعالی در هدایت کردن و گمراه ساختن منفرد است، و هدایت دادن و گمراه ساختن او تابع علم و حکمت او تعالی است. از روی فضل هدایت را به کسی عطاء میفرماید که مستحق آن باشد، و کسیکه مستحق آن نیست از روی عدل آنرا از او منع میکند ﴿وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ و (البته) پرسیده خواهید شد از آنچه می کردید. از خیر و شر (خوبی و بدی) پس شما را بر آن تام ترین و عادلانه ترین مجازات را جزاء میدهد.

(۹۴) ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَرِلَ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا أَلْسُوَةَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۙ﴾ و مگیرید عهد و پیمان خود را فریب در میان خود پس بلغزد قدم بعد استواری آن و بجشید عقوبت را بسبب باز داشتن تان از راه خدا و شما را باشد عذاب بزرگ [النحل: ۹۴].
یعنی: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ و مگیرید عهد و پیمان خود را. و قسم ها و میثاق های خود را در متابعت به هوای نفس تان، که هرگاه خواهید به آن وفا کنید و هرگاه خواهید آنرا نقض کنید. چون اگر چنین کردید، قدم های تان بعد از اینکه در راه راست ثبات پیدا کرده بود می لغزد ﴿وَتَذُوقُوا أَلْسُوَةَ﴾ و بجشید عقوبت را. یعنی: عذابی را که برایتان ناپسند است و شما را حزین سازد ﴿بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ بسبب باز داشتن تان از راه خدا. طوریکه خود تان هم گمراه شدید و دیگران را هم گمراه ساختید ﴿وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ و شما را باشد عذاب بزرگ. یعنی: چندین برابر.

(۹۵-۹۷) ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۙ﴾ و مستانید عوض عهد خدا بهای اندک (هراثینه) آنچه نزد خداست بهتر است شما را اگر شما بدانید [النحل: ۹۵].

﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۙ﴾ آنچه نزد شماست تمام (فانی) شود و آنچه نزد خداست پابنده است و بدھیم صابران را مزد ایشان به نیکو ترین آنچه میگردند [النحل: ۹۶].

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧﴾ هر که کرد کار نیک مرد باشد یا زن و او مسلمان باشد پس (هر آئینه) زندگیش میدهم زندگانی پاک و بدهیم آن جماعه را مزد ایشان به نیکو ترین آنچه میکردند [النحل: ٩٧].

تعالی بندگان خود را از نقض کردن عهد و قسم شان بخاطر متا و مال دنیا بر حذر میفرماید، فرموده است: ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ و مستانید عوض عهد خدا بهای اندک. که عهد شکنی و بی وفائی کنید. ﴿إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ (هر آئینه) آنچه نزد خداست. از ثواب های دنیا و آخرت، برای کسیکه رضای او را بر دنیا بر میگزیند، و به آنچه که الله بر او عهد بسته است وفا میکند ﴿هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ بهتر است شما را. از مال و متای زوال شونده دنیا ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ اگر شما بدانید.

پس آنچه را که باقی است بر آنچه که فنی میشود ترجیح بدهید، چون آنچه که نزد شماست اگر چه که بسیار زیاد هم باشد، حتماً باید ﴿يَقْدُ﴾ تمام شود. و فنی شود ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ و آنچه نزد خداست پاینده است. چون خود تعالی پاینده است، نه فنی میشود و نه زوال میشود. پس آنکه فانی خسیس را بر باقی نفیس اختیار میکند عاقل نیست، و این مانند قول تعالی است که میفرماید: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا﴾ بلکه اختیار میکنید زندگانی دنیا را ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ و آخرت بهتر و پایدار تر است [الأعلى: ١٧، ١٦/٨٧]، ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْآبَرَارِ﴾ و آنچه نزد خداست بهتر است نیکوکاران را [آل عمران: ١٩٨/٣].

و در این بر زهد در دنیا ترغیب و تشویق است. خصوصاً زهد متعین، و آن زهد در آنچه است که بر بنده مضر است، و موجب میشود تا بنده چیز های واجب شده از طرف الله تعالی را رها کرده و به چیز های دنیوی مشغول شود، و آنرا بر حق الله مقدم بشمارد، پس این زهد فرض است. و از اسباب زهد يك داعیه (سبب) آن اینست که بنده لذت های دنیا و شهوات آنرا در مقابل خوبی های جنت مقایسه کند، پس در آن آنچه از فرق و تفاوت هائی را می یابد که او را به انتخاب کردن عالی تر این دو امور جلب میکند. و زهد ممدوح (قابل مدح) انقطاع عبادات کوتاه مانند نماز و روزه و ذکر و امثال آن نیست، بلکه بنده تا اوامر شرعی ظاهری و باطنی را که بر انجام دادن آن قادر است، و دعوت کردن بدین الله را با قول و فعل انجام ندهد، زاهد زهد صحیح بوده

نمی‌تواند، پس زهد حقیقی پرهیز کردن از آنچه است که در آن برای دین و دنیا نفعی نباشد، و رغبت داشتن و کوشش کرد در تمام آنچه است که نفع دارد.

﴿وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ و بدهیم صابران را. بر طاعت الله، و در دوری جستن از نافرمانی او تعالی، و آنانرا که از شهوات مضر دنیوی خود را به دین شان منقطع ساخته اند ﴿أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ مزد ایشان به نیکو ترین آنچه میکردند. از ده برابر، تا هفتصد برابر آن، و به بیشتر از آن، چون الله تعالی اجر کسیرا که نیکو کاری میکند ضایع نمیکند، از اینخاطر جزای عمل کنندگان را در دنیا و آخرت ذکر فرموده است:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ هر که کرد کار نیک مرد باشد یا زن و او مسلمان باشد. چون در صحیح بودن اعمال صالحه و قبول شدن آن ایمان شرط است، بلکه اعمال بدون ایمان، صالحه گفته نمیشود، تقاضای ایمان، اعمال صالحه است، چون ایمان تصدیق کننده محکم و مثمر اعمال جوارح از قبیل اعمال واجب و مستحب میباشد. پس کسیکه ایمان و عمل صالح را یکجا میکند ﴿فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً﴾ (هرآئینه) زندگیش میدهم زندگانی پاک. با اینکه قلب او را اطمینان می بخشیم، و نفس او را سکون می بخشیم، و قلب او را به آنچه که بر آن تشویش میکند ملتفت نمیسازیم. و الله تعالی او را طوری رزق حلال و پاکیزه را از جایی میدهد که گمان آنرا نکند.

﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ﴾ و بدهیم آن جماعه را مزد ایشان. در آخرت ﴿أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ به نیکو ترین آنچه میکردند. از صنف های مختلف لذت ها، که نه چشمی آنرا دیده است، و نه گوشی آنرا شنیده است، و نه بر قلبی از بشر خطور کرده است. پس الله او را در دنیا و در آخرت هم نیکی عطاء میفرماید.

(۹۸-۱۰۰) ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۙ﴾ پس وقتی که خواهی قرآن خواندن پس پناه طلب کن به خدا از شیطان رانده شده [النحل: ۹۸].
﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (هرآئینه) نیست شیطان را غلبه بر آنانکه ایمان می آورند و به پروردگار خود توکل میکنند [النحل: ۹۹].
﴿إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ (جز این نیست که غلبه او بر آنانست که دوستداری او میکنند و آنانکه ایشان با خدا شریک مقرر میکنند [النحل: ۱۰۰].

یعنی: وقتی که می‌خواهی کتاب الله را قرائت کنی، که با شرف ترین و جلیل القدر ترین همه کتاب هاست، و در آن صلاح (اصلاح) قلب، و علوم بسیار زیاد است، شیطان در شروع امور با فضیلت، بر بنده به حریص ترین حالت خود می‌باشد، و در منصرف کردن بنده از مقاصد آن امور با فضیلت و معانی آن زیاد کوشش میکند.

پس راه سلامتی حاصل کردن از شر شیطان التجاء (خود را سپردن) به الله تعالی، و استعاذه است، پس قاری در معنای آن تدبیر کند، و در قلب خود بر الله اعتماد نموده، و در دفع وسوسه ها و افکار ردی کوشش کند، و بر سبب قوی تر در دفع آن که زینت دادن خود با زیور ایمان و توکل است بگوید: (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ).

چون شیطان ﴿لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ﴾ (هراثینه) نیست او را غلبه. یعنی: تسلط ﴿عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ﴾ بر آنانکه ایمان می آورند و به پروردگار خود. که یگانه است و شریکی ندارد ﴿يَتَوَكَّلُونَ﴾ توکل میکنند. پس الله شر شیطان را از مؤمنانیکه به او توکل میکنند دفع میفرماید، و برایش راهی را بر آنها نمیگذارد.

﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ﴾ (جز این نیست که غلبه) او. یعنی: تسلط او ﴿عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ﴾ بر آنانست که دوستداری او میکنند. یعنی: او را دوست و کار ساز خود قرار میدهند. و آن با کنار گرفتن شان خود را از دوستی و کار سازی الله، و داخل ساختن شان در طاعت شیطان و انضمام دادن شان خود را در حزب او میشود، چون خود آنها او را بالای خود دوست و کار ساز قرار میدهند، پس او آنها را به نافرمانی الله میکشاند، و بسوی آتش رهنمائی میکند.

(۱۰۱، ۱۰۲) ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ۱۰۱﴾ و چون بدل کنیم آیتی را بجای آیتی و خدا داننده تر است به آنچه فرود می آرد گویند (جز این نیست) که تو افتراکننده بلکه اکثر ایشان نمیدانند [النحل: ۱۰۱].

﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ۝ ۱۰۲﴾ بگو فرود آورده است او را روح القدس از جانب پروردگار تو برآستی تا مستقیم سازد خدا مؤمنان را و برای راه نمودن و مژده دادن مسلمانان را [النحل: ۱۰۲].

تعالی ذکر میفرماید که تکذیب کنندگان این قرآن، متابعت از آنچه میکنند که آنرا برای خود دلیل و حجت میدانند، و آن اینکه الله تعالی حکم کننده و باحکمت است آنکه

احکام را شرع میکند، و نظر به حکمت و رحمت خود حکمی را بجای حکم دیگر تبدیل میکند، ولی چون تکذیب کنندگان آنرا ببینند بر رسول و آنچه را که آورده است عیب میگیرند، و ﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ﴾ گویند (جز این نیست) که تو افترا کننده. و الله تعالی میفرماید ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ بلکه اکثر ایشان نمیدانند. پس آنها جاهلان اند که نه به پروردگار خود و نه به شریعت او تعالی علم دارند. و معلومدار است که در عیب جوئی جاهل اعتبار نیست، چون عیب گرفتن به چیزی شاخه از علم داشتن بر آنست، و مشتمل بر آنچه میباشد که موجب مدح و یا عیب آن میشود.

و از اینخاطر تعالی حکمت خود را در آن ذکر نموده فرموده است: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ﴾ بگو فرود آورده است او را روح القدس. و او جبریل علیه السلام پیام آور، مقدس و منزّه از هر عیب و خیانت و آفت است.

﴿بِالْحَقِّ﴾ براستی. یعنی: نازل شدن آن راست است، و آن مشتمل بر راستی در اخبار خود، و اوامر خود و نواهی خود است، پس هیچکس را راهی نیست که بر آن عیب صحیحی را عیب بگیرد، بخاطریکه اگر دانسته شده باشد که آن درست است، دانسته میشود که آنچه معارض آنست و با آن تناقض دارد باطل است.

﴿لَيُثَبِّتَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ تا مستقیم سازد خدا مؤمنان را. در وقت نزول آیات خود و توارد (ورد) کردن آن آیات را بر ایشان، در يك وقتی بعد از وقت دیگر، پس حق به قلب هایشان اندك اندك میرسد، تا که استقامت ایمان شان محکم تر از کوه میشود، و همچنان میدانند که آن حق است. و اگر حکمی [از احکام] را شرع کند، بعداً آنرا منسوخ کند، میدانند که او تعالی آنرا برایشان با آنچه که مثل آن، یا بهتر از آنست تبدیل میکند، و اینکه منسوخ شدن آن مناسب حکمت ربانی میباشد، و مناسبت عقلی هم میداشته میباشد.

﴿وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ و برای راه نمودن و مژده دادن مسلمانان را. یعنی: برای راه نمودن شان به حقایق اشیاء، و واضح ساختن حق برایشان از باطل، و هدایت از گمراهی، و مژده دادن شان که برایشان اجر نيك است، جائیکه برای ابد در آن میباشند. و همچنان، هرگاه تعالی نازل کردن احکام خود را بطور اندك اندك نازل میفرمود، آن برایشان هدایت و مژده ای بزرگتر میبود از اینکه اگر آنرا در يك جمله واحد برایشان میداد، و در آن فکر متفرق و پراکنده میشد.

بلکه الله تعالى حکم و مؤدۀ بیشتری را نازل میفرمود، و اگر آنرا می فهمیدند و در آن تعقل میکردند و مراد آنرا میدانستند، و در آن نظر می انداختند و تفکر میکردند، نظیر آنرا نازل میفرمود. از اینخاطر صحابه رضی الله عنهم با عمل کردن به کتاب الله به مقام های بسیار بلندی رسیدند، و اخلاق و طبیعت شان تغییر کرد، و به اخلاق و عاداتی منتقل میشدند که با آن بر اولین و آخرین فائق شدند.

و عالیتر و اولی تر برای آنانکه بعد از ایشان آمدند اینست، که با علوم آن [کتاب الله] تربیه شوند، و با اخلاق آن خلق خود را وفق دهند، و با نور آن در تاریکی های گمراهی و جهالت ها روشنی اندازند، و در تمام حالات آنرا امام خود قرار دهند، که با آن امور دینی و دنیائی شان مستقیم میشود.

(۱۰۳-۱۰۵) ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ۝۱۰۳﴾ و (هرآئینه) ما میدانیم که کافران میگویند جز این نیست که می آموزد این پیغامبر را آدمی، زبان کسیکه نسبت میکنند بسوی او عجمی است و این قرآن به زبان عربی واضح است [النحل: ۱۰۳].

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۰۴﴾ (هرآئینه) آنانکه ایمان نمی آرند به آیات خدا راه ننماید ایشانرا خدا و ایشانرا باشد عذاب دردناک [النحل: ۱۰۴].
﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ ۝۱۰۵﴾ جز این نیست که افترا میکند دروغ را آنانکه ایمان ندارند به آیات خدا و ایشانند دروغگویان [النحل: ۱۰۵].

تعالی از قیل و قال مشرکان تکذیب کننده به رسول خود ﷺ، خبر میدهد ﴿أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ﴾ که کافران میگویند جز این نیست که می آموزد این پیغامبر را. کتابی را که آورده است ﴿بَشَرٌ﴾ آدمی. و لسان این بشری که به او اشاره میکنند هم اعجمی است ﴿وَهَذَا﴾ و این قرآن. ﴿عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ به زبان عربی واضح است. آیا این سخن امکان دارد؟ یا احتمال آن موجود بوده میتواند؟ و لکن دروغگو دروغ میگوید در حالیکه فکر نمیکند که دروغ او بخودش بر میگردد، و در سخن او تناقض و فساد میباشد، که بمجرد تصور کردن آن موجب میشود تا رد شود.

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ (هرآئینه) آنانکه ایمان نمی آرند به آیات خدا. که با دلایل صریح بر حق آشکار دلالت کننده است، آنرا رد میکنند و قبول نمیکند ﴿لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ﴾ راه ننماید

ایشانرا خدا. طوریکه هدایت برایشان آمد و آنرا رد کردند، پس با محروم کردن از آن، و رها گذاشتن شان الله تعالی به حال خود شان، جزا داده شدند ﴿وَلَهُمْ﴾ و ایشانرا باشد. در آخرت ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ عذاب دردناک.

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ﴾ جز این نیست که افترا میکند. یعنی: در حقیقت افتراء میکنند ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ آنانکه ایمان ندارند به آیات خدا. مانند مخالفت کنندگان با رسول او ﷺ بعد از اینکه دلایل واضح به آنها آمد ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ و ایشانند دروغگویان. یعنی: دروغ گفتن منحصر به آنهاست، و بجای دیگران اولی تر است تا بر آنها اطلاق شود.

و اما محمد ﷺ به آیات الله ایمان دارد، و به پروردگار خود خاضع (بردار) است، پس محال است که بر الله دروغ ببندد، و آنچه را که الله خودش نگفته است به او تعالی منسوب کند، پس دشمنان شان ایشانرا به دروغی متهم میکردند که وصف خود شان بود، پس الله رسوائی شانرا ظاهر کرد، و فضیحت شانرا روشن ساخت، پس همه ستایش الله تعالی راست.

(۱۰۶-۱۰۹) ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ۱۰۶ هر که کافر شود بخدا بعد از ایمان خود مگر آنکه جبر کرده شود بروی و دلش آرمیده باشد بایمان و لیکن هر کس که بکشاید به کفر سینه خود را پس برایشان است غضب از خدا و ایشان راست عذاب بزرگ. [النحل: ۱۰۶].

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ این (غضب) بسبب آنست که ایشان دوست داشتند زندگانی دنیا را بر آخرت و (بسبب آن است که) خدا راه نمی نماید گروه کافران را [النحل: ۱۰۷].

﴿وَأُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَصَبَّحَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ ۱۰۸ ایشانند آن جماعه که مهر نهاده است خدا بر دل های ایشان و بر گوش های ایشان و بر دیده های ایشان و ایشانند بیخبران [النحل: ۱۰۸].

﴿لَا جَزْمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ﴾ ۱۰۹ شك نیست در آن که ایشان در آخرت زیانکارانند [النحل: ۱۰۹]. تعالی در باره نا خوش آیند بودن حال آنان خبر میدهد ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ﴾ که کافر شود بخدا بعد از ایمان خود. و بعد از بینا بودن کور شود، و بعد از اینکه

هدایت یافت به گمراهی برگشت کند، و راضی و مطمئن سینه اش با کفر فراخ شود، که از پروردگار مهربان برایشان غضب شدید خواهد بود، ذاتیکه اگر غضب او بر موجب شود هیچ چیز در مقابل آن مقاومت کرده نمیتواند، و همه مخلوقات بر او در غضب میباشد ﴿وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ و ایشان راست عذاب بزرگ. یعنی: این عذاب همراه با انتهای شدت خود دائمی هم میباشد. و ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾ این (غضب) بسبب آنست که ایشان دوست داشتند زندگانی دنیا را بر آخرت. چون آنها در طمع داشتن به چیزی از متای دنیا، و رغبت شان در آن، و بی رغبتی شان از خیر آخرت از آن رو گردانیدند. پس وقتی که کفر را بر ایمان انتخاب کردند، الله هدایت را از آنها مانع شد، پس آنها را هدایت نکرد، چون کفر وصف شان شده بود، و بر قلب هایشان مهر نهاد پس در قلب ها، و گوش ها و بصیرت شان خیر داخل نمیشود، و آنچه که برای شان نفع میرساند در آنها نفوذ نمیکند، و به قلب هایشان نمیرسد. پس غفلت شاملگیر شانست، و رسوائی آنها را احاطه کرده است، و از رحمت الله که همه چیز را فراگرفته است محروم میشوند. و آن بخاطرست که به آنها آمد و آنها آنرا نپذیرفتند و رد کردند، و برایشان عرضه شد ولی آنها آنرا قبول نکردند.

﴿لَا جَزَاءَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَسِرُونَ﴾ شك نیست در آن که ایشان در آخرت زیانکارانند. جان و مال و اهل و عیال شان در روز قیامت خساره میکنند، و نعمت های دایم از آنها فوت میشود، و عذاب دردناک را حاصل میکنند.

و آن بر خلاف کسی است که به کافر شدن مجبور کرده شود در حالیکه قلب او با ایمان مطمئن باشد و در آن رغبت داشته باشد، پس هیچ مشکلی و هیچ گناهی بر او نیست، و در صورت مجبوری نطق کلمه کفر برایش جائز است.

و آن دلالت بر این میکند که سخن طلاق دادن، آزاد ساختن برده، یا خرید و فروش، و سایر معاملاتی که با اکراه (بزور) عقد کرده شود اعتبار ندارد، و حکم شرعی بر آن ترتیب نمی یابد، بخاطریکه وقتی در صورت مجبور شدن بر گفتن کلمه کفر معاقبت نمیشوند، غیر آن از باب اولی تر است تا در آن معاقبت نشوند.

(۱۱۰، ۱۱۱) ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ۱۱۰﴾ باز (هرائینه) پرورگار تو بخشاینده است آنان را که هجرت کردند بعد از آنکه

(عقوبت کرده شدند ایشان) مصیبت کشیدند باز جهاد کردند و صبر نمودند هرآینه پروردگار تو بعد ازین آمرزگار مهربان است [النحل: ۱۱۰].

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجُذُلٍ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝۱۱﴾
 آنروزیکه بیاید هر شخصی جدال کنان از طرف ذات خود و بتمام داده شود هر شخصی جزای آنچه کرده است و ایشان ستم کرده نشوند [النحل: ۱۱۱].

یعنی: باز بدون شک پروردگار تو که بندگان مخلص خود را با لطف و احسان تربیت فرمود، پس بسیار آمرزگار و مهربان است بر کسیکه در راه او هجرت کرد، و خانه و مال خود را بخاطر طلب رضای الله رها کرد، در حالیکه دین او در فتنه قرار داده شد (مجبور کرده شد) تا دوباره به کفر برگردد، ولی او بر ایمان ثابت ماند، و یقین خود را خالص ساخت. بعداً علیه دشمنان الله جهاد کرد، تا آنها را با زبان خود و دست خود در دین الله داخل کند، و بر این عباداتی که بالای اکثر مردم شاقه است صبر کند.

پس این بزرگترین اسبابی است که انسان بواسطه آن به بزرگترین عطایا، و بافضیلت ترین موهبت ها نائل شده میتواند، و آن آمرزش الله تعالی گناه ها راست، صغیر آن و کبیر آن، که زائل شدن تمام مکروهات (ناپسندی ها) متضمن آنست، و مهربانی بزرگیست که با آن احوالشان اصلاح میشود، و امور دین و دنیای شان استقامت پیدا میکند. پس در روز قیامت هم از جانب الله برایشان رحمت (مهربانی) میباشد وقتی ﴿تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجُذُلٍ عَنْ نَفْسِهَا﴾ بیاید هر شخصی جدال کنان از طرف ذات خود. هر که بگوید خودم خودم، جز خودش هیچکس دیگری برایش اهمیتی نخواهد داشت. پس در آنروز بنده برای حصول ذره از خوبی محتاج خواهد بود.

﴿وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ﴾ و بتمام داده شود هر شخصی جزای آنچه کرده است. از خیر و شر (خوبی و بدی) ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ و ایشان ستم کرده نشوند. و از خوبی هایشان چیزی کم نشود ﴿فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ پس امروز ستم کرده نشود هیچ نفس هیچ ستمی و جزا داده نمی شود مگر آنچه میکردید [یس: ۵۴/۳۶].

(۱۱۲، ۱۱۳) ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً بِأَيْدِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا ۝۱۱۲﴾ و بیان کرد خدا مثال قریه که بود

ایمن آرمیده می آید به آن روزی او بکشادگی از هر جائی پس نا سپاسی کرد به نعمتهای خدا پس چشاند او را خدا پوشش گرسنگی و ترس به سبب آنچه می کردند [النحل: ۱۱۲].
﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ ۱۱۳ و (هرآئینه) آمد پیش ایشان پیغامبری از جنس ایشان پس تکذیب کردند او را پس گرفت ایشانرا عذاب و ایشان ستمگار بودند [النحل: ۱۱۳].

و این قریه مکه مشرفه است که ایمن و آرمیده بود هیچکس در آن پریشان نمیشد و جاهل ترین جاهلان آن (مکه) را احترام میکرد، حتی اگر کسی از آنها در آنجا قاتل پدر و قاتل برادر خود را میدید، با وجود شدت جوش و غرور عربی که در آنها بود جزیه انتقام جوئی در او بجوش نمی آمد، پس امن تام برایش حاصل میشد.

و علاوه بر آن روزی فراخ برایش حاصل میشد. با وجود اینکه سر زمینی بود که در آن نه زراعت بود و نه درختان، لکن روزی برایش از هر جا های دیگر می آمد، پس برایشان از میان خود شان پیغامبری آمد، که راستی و امانت داری او را میدانستند، آنها را به کامل ترین امور دعوت میکرد، و از امور زشت آنها را نهی میکرد، ولی آنها او را تکذیب کردند (او را دروغگو) خواندند، و به نعمتی که الله برایشان فرستاده بود کفر ورزیدند، پس الله آنها را ضد آنچه را چشاند که بر آن بودند، و لباس گرسنگی را که ضد فراخی است، و خوف را که ضد امن است بر آنها پوشانید، و آن بسبب کردار بد خود شان و کفر شان و عدم شکر شان بود ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ و ستم نکرد بر ایشان خدا و لیکن بودند بر نفسهای خود ستم میکردند [النحل: ۳۳/۱۶].

(۱۱۴-۱۱۸) ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ ۱۴ پس بخورید از آنچه روزی داد شما را خدا حلال پاکیزه و شکر کنید بر نعمت خدا اگر شما او را میپرستید [النحل: ۱۱۴].

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ۱۱۵ جز این نیست که حرام ساخته است خدا بر شما مردار را و خون و گوشت خوک را و آنچه ذکر کرده شد نام غیر خدا بر ذبح آن پس هر که بیچاره شد نه ستم کرده و نه از حد گذشته پس (هرآئینه) خدا آمرزگار مهربان است [النحل: ۱۱۵].

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۝۱۱۶﴾ و مگوئید چیزی را که بیان میکند حکم او را زبان شما به دروغ آن حلال است و این حرام است تا افترا کنید بر خدا دروغ را هرآئینه آنانکه افترا میکنند بر خدا دروغ را رستگار نمی شوند [النحل: ۱۱۶].

﴿مَتَّعٌ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۱۷﴾ ایشان را بود بهره مندی اندک و ایشانرا باشد عذاب دردناک [النحل: ۱۱۷].

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا مَّا فَصَّصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝۱۱۸﴾ و بر آنانکه یهود شدند حرام کرده بودیم آنچه بیان کردیم بر تو پیش از این و ستم نکردیم برایشان و لیکن ایشان بر جان خویش ستم می کردند [النحل: ۱۱۸].

تعالی بندگان خود را به خوردن آنچه از حیوانات، و حبوبات، و میوجات، و غیر آن امر میفرماید که ﴿حَلَالًا طَيِّبًا﴾ حلال پاکیزه. است، یعنی: حالت آن متصف به این دو وصف هاست، که نه از آنچه باشد که الله آنرا حرام ساخته است، و نه اثری از غضب و امثال آن در آن باشد، پس آنچه را که الله برایتان خلق کرده است، بدون اسراف و حد گذری از آن بخورید.

﴿وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ و شکر کنید بر نعمت خدا. با اعتراف کردن به آن با قلب، و ستایش کردن الله را با آن، و صرف کردن آنرا در طاعت الله ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ اگر شما او را میپرستید. یعنی: اگر در عبات کردن او مخلص هستید، پس تنها او را شکر گذار باشید، و منعم (دهنده نعمت) را فراموش نکنید.

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ﴾ جز این نیست که حرام ساخته است خدا بر شما. چیزهای مضر را برای پاك نگه داشت شما و آن: مانند ﴿الْمَيْتَةَ﴾ مردار. است، و در این تمام آنچه داخل میباشد که مردن آن بر غیر ذبح مشروع صورت گرفته باشد. و مرگ ملخ و ماهی از آن مستثنی است. ﴿وَالْدَّمَ﴾ و خون. ریختانده شده، (که در وقت ذبح شدن جاری میشود) ولی آنچه از خونی که در بین گوشت و استخوان باقی میماند ضرری ندارد ﴿وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾ و گوشت خوک. بسبب کثیف بودن و خبیث بودن آن، و آن گوشت، و چربی و تمام اجزای آنرا شامل میباشد ﴿وَمَا أَهْلَ لِعَيْرٍ﴾ و آنچه ذکر کرده شد نام غیر خدا بر ذبح آن. مانند آنچه که برای بت ها و قبر ها و امثال شان ذبح میشود، بخاطریکه مقصود از آن شرک میشود.

﴿فَمَنْ أَضْطَرُّ﴾ پس هر که بیچاره شد. به چیزی از این ها که حرام شده است - که ضرورت او را به آنکار بکشاند، و خوف این رود که اگر نخورد هلاک میشود - پس اگر نه ستم کرده و نه از حد گذشته آنرا بخورد گناهی بر او نیست، یعنی: در صورتیکه مجبور شده باشد و اراده خوردن حرام را نداشته باشد، و از حلال به حرام تجاوز نکرده باشد، یا از قدر ضرورت به بیشتر تجاوز نکرده باشد، پس از میان مباحات این چیزی هائیکست که الله تعالی آنها را حرام ساخته است.

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ و مگوئید چیزی را که بیان میکند حکم او را زبان شما به دروغ آن حلال است و این حرام است. یعنی: بدروغ و افترا چیزی را از ساخت و بافت خود تان حرام و حلال نکنید.

﴿تَتَفَتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ تا افترا کنید بر خدا دروغ را هرائینه آنانکه افترا میکنند بر خدا دروغ را رستگار نمی شوند. نه در دنیا و نه در آخرت، الله حتماً رسوائی شانرا ظاهر میسازد، اگر چه که در دنیا نفع و لذت ببرند ﴿مَتَّعَ قَلِيلٌ﴾ ایشان را بود بهره مندی اندک. در حالیکه مصیر شان بسوی آتش است ﴿وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ و ایشانرا باشد عذاب دردناک. پس الله تعالی جز از خبیثات (کثافات) دیگر چیزی را بر ما حرام نکرده است، و آن از روی فضل او و نگهداری ما از هر نوع نا پاکی هاست.

اما آنانکه یهود شدند الله تعالی بسبب ستم شان پاکیزه ها را بطور عذاب بر آنها حرام ساخت، طوریکه در سورة الأنعام قصه آنرا در این قول خود فرموده است:

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ﴾ و بر آن (کسانیکه) یهودند حرام کرده بودیم هر جانوریکه ناخن دارد و از گاو و گوسفند حرام ساختیم برایشان پیهای این دو قسم مگر آنچه برداشته است پشتهای این دو قسم (چسپیده باشد بر پشت های آنها) یا برداشته است آنرا رودها یا آنچه آمیخته باشد باستخوان اینطور جزا دادیم ایشان را بسبب ظلم ایشان و هر آئینه ما راستگویانیم.

[الأنعام: ۱۴۶/۶].

(۱۱۹) ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ۱۱۹ ﴿باز (هرآئینه) پروردگار تو آنانرا که کردند کار بد بنادانی باز توبه کردند بعد از آن و نیکو کار شدند بعد از این توبه آمرزگار (هرآئینه) پروردگار تو مهربان است [النحل: ۱۱۹].

و این از جانب تعالی برای بندگان خود ترغیب بر توبه، و دعوت بطرف انابت (برگشت به الله) است، و خبر میدهد که هر که از روی جهالت (نادانی) عمل بدی را انجام دهد، بر عاقبت آنچه که به آن متهم میشود، ولو که این گناه را عمداً هم انجام دهد، در وقت ارتکاب دادن گناه از علمی که در قلب اوست حتماً کاسته میشود. پس اگر توبه کند و اصلاح شود، با اینکه گناه را ترک دهد و بر آن نادم باشد و عمل خود را اصلاح کند، الله تعالی او را میبخشد و بر او رحم میفرماید، و توبه او را قبول میکند، و او را به حالت اول او یا بهتر از آن بر میگرداند.

(۱۲۰-۱۲۳) ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ﴾ (هراثینه)

ابراهیم بود امتی فرمانبردار مر خدا را (مائل از ادیان باطله بدین حق) و نبود از مشرکان. [النحل: ۱۲۰]. ﴿شَاكِرًا لِّأَنْعَمِهِ أَجْتَبَنَهُ وَهَدَنَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ﴾ سپاس گذار نعمتهای خدا را برگزیدش و راه نمودش بسوی راه راست [النحل: ۱۲۱].

﴿وَوَاتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۚ﴾ و دادیم او را در دنیا نیکوئی و (هراثینه) او در آخرت از نیکو کاران است [النحل: ۱۲۲].

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ﴾ بعد از آن وحی فرستادیم بسوی تو که پیروی کن کیش ابراهیم را که مائل بود از همه کیشها و نبود از مشرکان. [النحل: ۱۲۳].

تعالی از آنچه که به خلیل خود علیه السلام فضل نموده بود، و او را به فضایل عالی و مناقب کامل خاص ساخته بود خبر میدهد و میفرماید: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ (هراثینه) ابراهیم بود امتی. یعنی: امامی بود که خصال نیک را یکجا ساخته بود، هدایت یافته و رهنما بود ﴿قَانِتًا لِلَّهِ﴾ فرمانبردار مر خدا را. دایم در طاعت پروردگار خود بود، و دین را برای او خالص کرده بود، ﴿حَنِيفًا﴾ (مائل از ادیان باطله بدین حق). با الله تعالی با محبت و انابت و عبودیت مقابل میشد، و از سوای الله روگردان بود ﴿وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ و نبود از مشرکان. در قول خود و در عمل خود، و در تمام حالات خود، بخاطریکه او امام موحدین خُفَفاء بود.

﴿شَاكِرًا لِّأَنْعَمِهِ﴾ سپاس گذار نعمتهای خدا را. یعنی: الله او را در دنیا نیکوئی داده بود، و با نعمت های ظاهری و باطنی بر او انعام فرموده بود، و او شکر این نعمت ها را اداء می نمود. پس نتیجه این خصلت های با فضیلت بود که ﴿أَجْتَبَنَهُ﴾ برگزیدش. و او را به خلیل

خود مختص ساخت، و او را از مخلوق منتخب خود، و از جمله بهترین بندگان مقرب خود قرار داد ﴿وَهَدَيْنَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ و راه نمودش بسوی راه راست. در علم و عملش، حق را دانست و بر هر چیز دیگر آنرا برگزید. ﴿وَوَعَّيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ و دادیم او را در دنیا نیکویی. رزق فراخ، و زوجه زیبا و نیک سیرت، و اولاده صالح، و اخلاق خوب ﴿وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ و (هرآئینه) او در آخرت از نیکو کاران است. از آنانکه ایشانرا منازل بلند باشد، و به الله تعالی بسیار نزدیک باشند. و از بزرگترین فضائل او اینست، که الله تعالی به بهترین مخلوقات و کاملترین شان ﷺ وحی نموده است تا از کیش ابراهیم پیروی کند، و خود ایشان و امت ایشان به او اقتدا نمایند.

(۱۲۴) ﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ ۱۲۴ ﴿جز این نیست که لازم کرده شد تعظیم شنبه بر آنانکه اختلاف کردند در آن و (هرآئینه) پروردگار تو حکم کند در میان ایشان روز قیامت در آنچه اندران اختلاف میکردند. [النحل: ۱۲۴].

تعالی میفرماید: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ﴾ جز این نیست که لازم کرده شد تعظیم شنبه. یعنی: فرض شد ﴿عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ بر آنانکه اختلاف کردند در آن. و قتیکه از روز جمعه انحراف کردند، و مراد از آن یهود است، پس اختلاف شان سبب شد تا الله احترام و تعظیم روز شنبه را بر آنها واجب گرداند، و اگر نه فضیلت حقیقی برای روز جمعه است که الله این امت را به آن هدایت فرموده است.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ و (هرآئینه) پروردگار تو حکم کند در میان ایشان روز قیامت در آنچه اندران اختلاف میکردند. پس حق پسند را از باطل پسند، و مستحق ثواب را از مستحق عقاب آشکار سازد.

(۱۲۵) ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِيحُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ ۱۲۵ ﴿دعوت کن مردمان را بسوی راه پروردگار خویش بدانند و پند نیک و منظره کن با ایشان بطریقی که وی نیک است (هرآئینه) پروردگار تو او دانا تر است بکسی که گمراه شد از راه او و او دانا تر است براه یافتگان. [النحل: ۱۲۵].

یعنی: دعوت تو که خلق را بر آن دعوت میکنی، مسلمان شان و کافر شانرا، بطرف راه راست پروردگارت، بر علم نافع، و عمل صالح مشتمل باشد ﴿بِالْحِکْمَةِ﴾ بدانش. یعنی: هر يك را بر حسب حال و فهم او، و قبولیت و فرمانبرداری او دعوت کن.

از حکمت است تا با علم دعوت داده شود نه با جهل، و با مهمترین چیز، و با آنچه که نزدیک ترین چیز به اذهان و فهم است، و با آنچه شروع کرده شود که قبولیت آن تام است، و با نرمی و رفق باشد، و اگر در دعوت دادن با حکمت منقاد شد خوب، ورنه با موعظه حسنه دعوت را شروع کند، و آن امر و نهی کردن همراه با ترغیب و ترهیب است.

یا مصلحت های متعددی را ذکر کند که بر اوامر مشتمل است و ضرر های را بیان کند که نواهی مشتمل بر آنند. و یا آنچه از ثواب دنیا و آخرت را ذکر کند که الله برای اطاعت کنندگان آماده کرده است، و آنچه از عذاب دنیا و آخرت را که برای عاصیان (سرکشان) آماده کرده است، پس اگر [دعوت شونده] ببیند که آنچه او بر آنست حق است، و دعوت دهنده بر باطل است، با طریق نیک با او مناظره شود، و آن طرقي است که عقلاً و نقلاً بیشتر موجب قبولیت دعوت میشود.

و از آن، اینکه با دلائلی با او بحث کند که خود آن شخص به آن اعتقاد دارد، چون از آن طریق به مقصد رسیدن نزدیکتر است، و اینکه مناظره به مخاصمت و دشنام دادن نکشانند که مقصد از بین می رود، و فایده از آن حاصل نمیشود، بلکه قصد از آن باید هدایت خلق به حق باشد نه مبالغه و مانند آن.

و قول تعالی: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ (هرآئینه) پروردگار تو او دانا تر است بکسی که گمراه شد از راه او. آن سبب را میداند که او را گمراه ساخته است، و اعمالی را هم میداند که بر گمراهی اش ترتیب یافته است، و او را بر آن مجازات خواهد کرد. ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ و او دانا تر است براه یافتگان. میداند که ایشان برای هدایت مناسب اند، پس آنها را هدایت کرد، بعداً بر آنها منت گذاشته آنها را انتخاب نمود.

(۱۲۶-۱۲۸) ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ (۱۲۶) و اگر عقوبت کنید پس عقوبت کنید بمثل آنچه با شما معامله کرده شد و اگر صبر کنید آن بهتر است صابرانرا [النحل: ۱۲۶].

﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ ۱۲۷ و صبر کن و نیست صبر تو مگر به توفیق خدا و اندوه مخور برایشان و مباش در تنگدلی از آنکه بداندیشی میکنند [النحل: ۱۲۷].

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ ۱۲۸ (هرآئینه) خدا با پرهیزگاران است و آنانکه ایشان نیکو کارانند [النحل: ۱۲۸]. تعالی عدالت را مباح ساخته و فضل و احسان را ترغیب نموده میفرماید: ﴿وَأِنْ عَاقَبْتُمْ﴾ و اگر عقوبت کنید. کسیرا که با قول و فعل برایتان بدی کرده باشد ﴿فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ پس عقوبت کنید بمثل آنچه با شما معامله کرده شد. بدون زیاد کردن از طرف تان بر آنچه که با شما بر خورد کرده بودند. ﴿وَلَنْ صَبْرُكُمْ﴾ و اگر صبر کنید. از عقوبت کردن شان، و جرم شانرا عفو کنید ﴿هُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ آن بهتر است صابرانرا. نسبت به انتقام گرفتن، و آنچه که نزد الله برایتان است بهتر است، و عاقبت نیکو تر دارد طوریکه فرموده است: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ پس کسیکه عفو کند و صلح کند پس اجر او بر الله است [الشوری: ۴۰/۴۲].

بعداً تعالی رسول خود را بر صبر داشتن در دعوت مخلوق بسوی الله، و مدد خواستن از الله بر آن، و عدم متکی بودن بر نفس امر نموده فرموده است: ﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ و صبر کن و نیست صبر تو مگر به توفیق خدا. او تعالی است که ترا بر صبر کردن مدد میکند ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ و اندوه مخور برایشان. وقتیکه آنها را دعوت کردی، و از آنها کسی را ندیدی که دعوت ترا قبول کند، بخاطریکه اندوه فایده ندارد ﴿وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ﴾ و مباش در تنگدلی. یعنی: در سختی و حرج مباش ﴿مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾ از آنکه بداندیشی میکنند. چون مکر شان بخود شان بر میگردد، و تو از جمله متقیان و نیکو کاران هستی.

و الله با مدد خود، و توفیق خود، و تسدید (استقامت دادن) خود با متقیان و نیکو کاران است، و آنان کسانی اند که از کفر و معاصی اجتناب کرده اند، با اینکه الله را طوری عبادت کردند که او را می بینند، و اگر آنها او را دیده نمیتوانند او تعالی آنها را می بیند، و به بندگان الله احسان کردند، و احسان کردن به خلق خدا اینست که از هر وجه به ایشان نفع رسانده شود. از الله میخواهیم تا ما را از جمله متقیان و نیکو کاران بسازد.

تفسير سورة النحل اتمام يافت والحمد لله.

تفسیر سورة بنی اسرائیل (الإسراء)

و آن مکی است

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(۱) ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ عَائِلَتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝﴾ پاك است آنكه ببرد بنده خود را شبی از مسجد حرام بسوی مسجد اقصا كه بركت نهادیم گرداگرد آن تا بنمائیمش بعض نشانهای خود (هرآئینه) اوست شنوا بینا [الإسراء: ۱].

تعالی نفس مقدس خود را منزّه نموده و عظمت آنرا بیان میفرماید، چون او تعالی دارای افعال عظیم و احسان بزرگ است، كه از جمله آن یکی اینست كه ﴿أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ﴾ شبی ببرد بنده خود را. و رسول خود محمد ﷺ را ﴿مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ از مسجد حرام. كه مطلقاً جلیل القدر ترین همه مساجد است ﴿إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ بسوی مسجد اقصا. كه از جمله مساجد با فضیلت و محل انبیاء است.

پس در يك شب جناب رسول الله ﷺ را به مسافه بسیار دوری ببرد، و در همان شب او را بر گشت داد، و الله تعالی از نشانه های خود آنچه را به او نشان داد كه با آن هدایت و بصیرت و ثبات و فرقان (قوت تفریق) ایشان ازدیاد یافت. و آن از روی اعتناء، و لطف تعالی برای ایشان ﷺ بود، طوریکه در تمام امور آسانی را برای ایشان میسر فرمود، نعمت هائی را در اختیار ایشان گذاشت كه با آن بر اولین و آخرین تفوق داشتند.

و ظاهر آیه طوریت كه اسراء در اول شب بود، و از خود مسجد حرام صورت گرفته بود. لکن در احادیث صحیح ثابت شده است، كه ایشان ﷺ از خانه أم هانئ رضی الله عنها به سفر شب برده شدند. پس از این ظاهر میشود كه فضیلتی كه برای مسجد حرام حاصل است، آن برای تمام حرم میباشد، پس ثواب همانطوریکه عبادات در خود مسجد حرام چندین برابر میباشد، در حرم هم چندین برابر میباشد. و اینکه واقعه اسراء (معراج) با روح و جسم بوده است، اگر با جسم و روح نبود، در آن آیت کبری (معجزه بزرگ)، و منقبت عظیم نمیبود. و در باره اسراء از

نبی ﷺ احادیث زیاد آمده است، و تفصیل آنچه را که دیدند در آن ذکر نموده اند، و اینکه ایشان به بیت المقدس برده شدند، بعداً از آنجا به آسمان ها بلند برده شدند، تا که به مافوق سموات العلّی (بلند تر از همه آسمانها) رسیدند، و جنت و دوزخ را دیدند، و انبیاء را بر مراتب شان دیدند، و نماز های پنجگانه بر ایشان فرض شد.

بعداً به اشاره موسیٰ کلیم الله نزد رب خود مراجعه میکردند، تا اینکه بالفعل پنج وقت نماز شد، و در اجر و ثواب پنجاه وقت باقی ماند، در آنشب به ایشان و امت ایشان آنچه از مفاخر عطاء گردید که مقدار آنرا جز الله عز و جل دیگری نمیداند.

تعالی در اینجا، و در مقام نازل کردن قرآن کریم، و در مقام به مبارزه خواستن بصفت بندگی، نبی ﷺ را ذکر فرموده است، بخاطریکه ایشان با تکمیل نمودن بندگی به پروردگار خود، به این مقام های بزرگ نائل شدند. و قول تعالی: ﴿الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ﴾ که برکت نهادیم گرداگرد آن را. یعنی: با کثرت درختان و جویها، و سر سبزی و شادابی دائم. و از برکت آن، فضیلت بخشیدن مسجد اقصیٰ بر دیگر مساجد است، بجز از مسجد الحرام، و مسجد مدینه، و اینکه برای عبادت کردن و نماز خواندن در آن برای آن سفر کردن مطلوب است، و اینکه الله آن سر زمین را محلی برای بسیاری از انبیاء و بندگان منتخب خود اختصاص داده است.

(۸-۲) ﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا يَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ۚ﴾ و دادیم موسیٰ را کتاب و ساختیم او را هدایت مر بنی اسرائیل را که مگیرید بجز من کار سازی [الإسراء: ۲].

﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ ای فرزندان قومی که برداشتیم ایشانرا با نوح هرائینه وی بود بنده سپاسگذار [الإسراء: ۳].

﴿وَفَضَّلْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوقًا كَبِيرًا﴾ و وحی فرستادیم بسوی بنی اسرائیل در تورات البته فساد خواهید کرد در زمین دو بار و البته طغیان خواهید کرد بسر کشی بزرگ [الإسراء: ۴].

﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا﴾ پس چون بیاید وعده نخستین از آن دو بفرستیم بر شما بندگان خود را صاحبان کار زار سخت را پس در آیند میان خانها و هست وعده خدا شدنی [الإسراء: ۵].

﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۖ﴾ باز دادیم شما را غلبه برایشان و پی در پی دادیم شما را اموال و فرزندان و گردانیدیم شما را بیشتر باعتبار لشکر.
[الإسراء: ۶].

﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْأُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّأُوا مَا عَلَوُا تَبَرُّرًا ۖ﴾ و گوئیم اگر نیکو کاری کنید نیکو کاری کرده باشید برای خود و اگر بد کاری کنید پس آن بدی برای خودتان است پس چون بیاید وعده دیگر باز بفرستیم بندگان خود را تا ناخوش سازند روی شما را و تا در آیند به مسجد چنانکه در آمده بودند اول بار و تا از پا بافگند بر هر چه غالب شوند افگندنی [الإسراء: ۷].

﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمُ ۖ وَإِنْ عُذْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۖ﴾ گوئیم نزدیک است پروردگار شما که رحم کند بر شما و اگر رجوع کنید بنافرمانی ما رجوع کنیم بعقوبت و ساختیم دوزخ را برای کافران زندانی [الإسراء: ۸].

باری تعالی در جا های زیادی نبوت محمد ﷺ را با نبوت موسی ﷺ و کتاب های شانرا، و شریعت های شانرا مقارن (یکجا) ذکر فرموده است، بخاطریکه کتاب هایشان با فضیلت ترین کتاب ها، و شریعت هایشان کاملترین شریعت ها، و نبوت هایشان عالی ترین نبوت ها بود، و پیروانان شان از همه بیشتر بودند، و از اینخاطر در اینجا فرموده است: ﴿ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ﴾ و دادیم موسی را کتاب. که آن تورات است ﴿وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ و ساختیم او را راه هدایت مر بنی اسرائیل را. تا در تاریکی های جهل بواسطه او به علم حق هدایت شوند.

﴿تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا﴾ که مگیرید بجز من کار سازی. یعنی: آنرا برای شان گفتیم، و برای آن کتاب را بر ایشان نازل کردیم، تا تنها الله را بپرستند، و به او انابت کنند (برگشت کنند)، و در امور دین و دنیای خود تنها او را کار ساز و مدبر (تدبیر دهنده امور) بگیرند، و به مخلوقات دیگر که مالک هیچ چیزی نیستند، و چیزی برایشان نفع رسانده نمیتوانند متعلق نشوند.

﴿ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلٍ مَّعَ نُوحٍ﴾ ای فرزندان قومی که برداشتیم ایشانرا با نوح. ای: اولاده قومیکه بر ایشان احسان کردیم، و ایشان را با نوح حمل کردیم ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ هراقینه وی بود بنده سپاسگذار. پس در این اشاره ستایش بر نوح علیه السلام است، که شکر الله را بجا آورده است، و متصف بودنش به این، تشویق برای اولاده اوست تا در شکر کردنش به او اقتداء کنند و او را بر

آن پیروی کنند، و اینکه نعمت الله را بر آنها بیاد آورند، طوریکه آنها را باقی گذاشت، و در زمین آنها را خلیفه ساخت و دیگران شانرا غرق کرد.

﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ و وحی فرستادیم بسوی بنی اسرائیل در تورات. یعنی: ما در باره شان فیصله کردیم، و در کتاب شان آنها را خبر دادیم که بنا بر نافرمانی کردن، و نا شکری نعمت های الله، و تکبر کردن در زمین و اقتدار، لا بُد (حتماً) از آنها در زمین دو بار فساد واقع شود، و اینکه چون یکی از آن دو از جانب شان واقع شود، الله بر آنها دشمنان را مسلط کند، و از آنها انتقام گیرد، و این برای بر حذر کردن شان و بیم دادن شان باشد، تا باز گردند و متذکر شوند.

﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِهِمَا﴾ پس چون بیاید وعده نخستین از آن دو. یعنی: بار اول دو باری که در آن فساد کنند. یعنی: اگر آن فساد از نزد شان واقع شد ﴿بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ﴾ بفرستیم بر شما. فرستادن تقدیری، و بر شما مسلط کنیم مسلط کردن کونی و جزائی ﴿عِبَادًا لَّنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ بندگان خود را صاحبان کار زار سخت. یعنی: دارای شجاعت و عدد و تجهیزات. الله آنها را بر علیه تان نصر داد، پس شما را قتل کردند و اولاد تانرا اسیر کردند، و اموالتان را غارت کردند، و در میان خانهای تان در آمدند، و آنها را هتک کردند (در هم شکستند)، و به مسجد حرام داخل شدند، و در آن بی حرمتی کردند ﴿وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا﴾ و هست وعده خدا شدنی. پس بخاطریکه آنها سبب آن شدند، حتماً بوقوع می پیوندند.

و نظر مفسرین در تعیین این مسلط شوندگان مختلف است، جز اینکه در این متفق هستند که آنها قوم کافر بودند، یا از اهل عراق بودند یا از جزیره عرب، که وقتی معصیت ها در بین بنی اسرائیل کثرت پیدا کرد، و بسیاری از شریعت خود را ترك کردند، و در زمین سرکشی کردند، الله تعالی بر ایشان مسلط ساخت.

﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ﴾ باز دادیم شما را غلبه برایشان. یعنی: بر آنانکه بر شما مسلط کرده بودیم، پس آنها را از سر زمین تان خارج ساختید ﴿وَأَمَدَدْتُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ﴾ و پی در پی دادیم شما را اموال و فرزندان. یعنی: روزی شانرا زیاد کردیم، شما را کثرت دادیم، و بر آنها قوت بخشیدیم ﴿وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا﴾ و گردانیدیم شما را بیشتر باعتبار لشکر. نسبت به آنها، و آن بسبب نیکویی و بردباری تان به الله بود.

﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ﴾ و گوئیم اگر نیکو کاری کنید نیکو کاری کرده باشید برای خود. چون نفع آن بخود تان عائد میگردد، حتی در دنیا طوریکه پیروزی تانرا بر دشمنان تان مشاهده کردید

﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ و اگر بد کاری کنید پس آن بدی برای خود تان است. یعنی: ضرر مسلط شدن دشمنان بالای تان بخود تان بر میگردد طوریکه الله تعالی شما را نشان داد.

﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ﴾ و گوئیم پس چون بیاید وعده دیگر. یعنی: بار آخر که در آن در زمین فساد میکردید، باز هم دشمنان را بر شما مسلط کنیم. ﴿لِيَسْئُلُوا وَجُوهَكُمْ﴾ تا ناخوش سازند روی شما را. با پیروزی شان بر شما و برده ساختن تان، و به مسجد حرام داخل شوند طوریکه بار اول داخل شده بودند، و مراد از مسجد حرام مسجد بیت المقدس است.

﴿وَلِيُتَبَرَّوْا﴾ و تا از پا بافکنند. یعنی: تخریب و ویران کنند ﴿مِمَّا عَلَوْا﴾ هر چه غالب شوند. بر آن ﴿تَنْبِيْرًا﴾ افگندنی. پس خانه هایتان، و مساجد تان و حاصلات تانرا ویران کنند ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ﴾ گوئیم نزدیک است پروردگار شما که رحم کند بر شما. یعنی: ممکن الله تعالی شما را بر آنها فتح و نصرت عطاء فرماید. چنانچه الله تعالی بر آنها رحم نمود، و دوباره دولتی را برای آنها تشکیل داد. و به نافرمانی کردن شان آنها را وعید داد و فرمود: ﴿وَإِنْ عُدْتُمْ﴾ و اگر رجوع کنید بنافرمانی. به فساد در زمین ﴿عُدْنَا﴾ ما رجوع کنیم. به عقوبت کردن تان. و به آن رجوع کردند، پس الله تعالی رسول خود محمد ﷺ را بر آنها مسلط ساخت، و تعالی بواسطه ایشان ﷺ از آنها انتقام گرفت، و این جزای دنیا است، و برایشان نزد الله جزای بزرگتر و شرمسار تر است، از اینخاطر فرموده است: ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾ و ساختیم دوزخ را برای کافران زندانی. در آن داخل شوند، همیشه در آن باشند، و هرگز از آن خارج کرده نشوند.

و در این آیه کریمه بر حذر ساختن این امت از عمل معصیت است تا به آنچه که بنی اسرائیل مصاب شده بودند مصاب نشوند، چون سنت الله یکی است، تبدیل نمیشود و تغییر نمیکند. و هر که به تسلط داشتن کافران و ظالمان بر مسلمانان نظر اندازد میداند که آن بخاطر گناهای شان برایشان عقوبت است، و اگر آنها به کتاب الله و سنت رسول او قائم باشند، آنها را در زمین تمکین (پا برجائی) میدهد، علیه دشمنان شان آنها را مدد میکند.

(۱۰، ۹) ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ (هراثینه) این قرآن راه می نماید برایی که او درست تر است و بشارت میدهد آن مسلمانان را که میکنند کار های شایسته باینکه ایشانرا باشد مزد بزرگ [الإسراء: ۹].
﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ و خبر میدهد که آنانکه ایمان نیاورده اند به آخرت آماده کرده ایم برای ایشان عقوبت دردناک [الإسراء: ۱۰]. تعالی در باره شرف و

جلالت قرآن کریم خبر میدهد، و اینکه آن ﴿يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ راه می نماید برایی که او درست تر است. یعنی: در عقائد، و اعمال، و اخلاق با عدل تر و بلند ترین است، پس هر که با آنچه که قرآن دعوت میدهد هدایت جوید، در تمام امور خود کاملترین، و درست ترین، و هدایت یافته ترین مردمان میباشد. ﴿وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ﴾ و بشارت میدهد آن مسلمانان را که میکنند کار های شایسته. از جمله واجبات و سنت ها را ﴿أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ باینکه ایشانرا باشد مزد بزرگ. که الله تعالی آنها در سرای کرامت خود برایشان آماده کرده است، که وصف آنها جز خود تعالی دیگری نمیداند.

﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ و خبر میدهد که آنانکه ایمان نیاورده اند به آخرت آماده کرده ایم برای ایشان عقوبت دردناک. پس قرآن بر خوشخبری و بیم دادن مشتمل است، و اسبابی را هم ذکر نموده است که با آن خوشخبری بدست می آید، و آن ایمان و عمل صالح است، و آنچه که مستحق بیم دادن میشود ضد آنست.

(۱۱) ﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝۱۱﴾ و دعا میکند آدمی به بدی مانند دعای وی به نیکویی و هست آدمی شتاب کار [الإسراء: ۱۱].

و آن از جهل و عجله انسان است، که در وقت قهر و غضب برای خود و اولاد خود و مال خود دعای بد میکند، و در آن دعا طوری سبقت میکند که برای دعای خیر سبقت میکند، و لکن الله تعالی - به لطف خود - دعای خیر او را اجابت میکند، و دعای بد او را اجابت نمیکند ﴿وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْبَاهُمْ بِالْخَيْرِ لْفَضَى إِلَيْهِمْ أَجْلَهُمْ فَندَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ و اگر زود رسانیدی خدا بمردمان بدی (سختی را) مانند آنکه زود می طلبند نعمت را بانجام رسانیده شدی بسوی ایشان اجل ایشان [یونس: ۱۰/۱۱].

(۱۲) ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّبَنَاتٍ فَضَلَا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ۝۱۲﴾ و گردانیدیم شب و روز را دو نشانه پس محو کردیم نشانه شب را و گردانیدیم نشانه روز (آفتاب) را سبب دیدن شما تا طلب کنید روزی از پروردگار خود و تا بدانید شمار سالها را و بدانید حساب را و هر چیز را بیان کردیم به تفصیل [الإسراء: ۱۲]. تعالی میفرماید: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ﴾ و گردانیدیم شب و روز را دو نشانه. یعنی: آن، دو دلالت کننده به کمال قدرت و فراخی مهربانی او تعالی است، و اینکه تنها او تعالی ذاتیست که نباید جز ذات او دیگری عبادت کرده شود ﴿فَمَحْوَا آيَةَ اللَّيْلِ﴾ پس

محو کردیم نشانه شب را. یعنی: برای سکون و راحت یافتن آنرا تاریک ساختیم ﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾ و گردانیدیم نشانه روز (آفتاب) را سبب دیدن شما. یعنی: روشن ساختیم ﴿لَتَبْتَغُوا فُضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ﴾ تا طلب کنید روزی از پروردگار خود. در معاش تان، و صنعت ها، و تجارت ها، و سفر های تان.

﴿وَلِتَعْلَمُوا﴾ و تا بدانید. با رفت و آمد پی در پی شب و روز و اختلاف مهتاب ﴿عَدَدَ اللَّيْلِ﴾ و الحساب ﴿وَالْحِسَابُ﴾ شمار سالها را و بدانید حساب را. تا آنچه از مصلحت هائی را که میخواهید بر آن بنا کنید ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً﴾ و هر چیز را بیان کردیم به تفصیل. یعنی: آیات را واضح ساختیم، و آنها را برای تمیز کردن اشیاء صرف کردیم، تا حق را از باطل جدا کند، طوریکه فرموده است تعالی: ﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ فرو نگذاشتیم در نوشتن هیچ چیزی را. [الأنعام: ۳۸/۶].

(۱۳، ۱۴) ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِي عُنُقِهِ﴾ و تُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مِنْشُورًا ﴿۱۳﴾ و بهر آدمی متصل ساختیم نامه عمل او را بسته در گردن او و بیرون آرم برای او روز قیامت نامه که ببند آنرا کشوده شده [الإسراء: ۱۳].

﴿أَفْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ ﴿۱۴﴾ بخوان نامه خود را بس است نفس تو امروز بر تو حساب کننده [الإسراء: ۱۴].

و این خبر دادن از کمال عدل تعالی است، اینکه نامه عمل هر آدمی در گردن خود او بسته میباشد، یعنی: الله تعالی آنچه از خیر و شر را که بر آن عمل کرده است، به او یکجا میکند، و به دیگری تجاوز نمیکند، پس به عمل غیر از خود او محاسبه نمیشود، و غیر او دیگری به عملش محاسبه نمیشود.

﴿وَتُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مِنْشُورًا﴾ و بیرون آرم برای او روز قیامت نامه که ببند آنرا کشوده شده. در آن آنچه از خیر و شری را که عمل کرده است حاضر باشد، کوچک باشد یا بزرگ، و به او گفته شود: ﴿أَفْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ بخوان نامه خود را بس است نفس تو امروز بر تو حساب کننده. و این بزرگترین عدل و انصاف است که به بنده گفته شود: خود را محاسبه کن، تا به آن حقی که بر علیه اوست و موجب عقاب میشود اعتراف کند.

(۱۵) ﴿مَنْ أَهْتَدَىٰ فَأَمَّا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَأَمَّا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۗ﴾ هر که راه یاب شد جز این نیست که راه یاب میشود برای نفع خود و هر که گمراه شد پس جز این نیست که گمراه میشود بر ضرر خود و بر ندارد هیچ بردارنده بار دیگری را و نیستیم ما عذاب کننده تا آنکه فرستیم پیغامبری [الإسراء: ۱۵].

یعنی: هدایت و گمراهی هر کس برای خود اوست، هیچکس گناه دیگری را حمل نمیکند، و نه هم ذره شر (بدی) را از او دفع کرده میتواند، و الله تعالی عادل ترین عادلان است، هیچکس را عذاب نمیکند تا وقتی که با رسیدن پیام حجت بر علیه او قائم نشده باشد، و با آن حجت (دلیل) مخالفت نکرده باشد.

اما کسیکه حجت و دلیل را قبول کرده باشد و به آن منقاد شده باشد، یا حجت الله به او نرسیده باشد، الله تعالی او را عذاب نمیکند. و با این آیه بر این استدلال میشود که الله تعالی اهل فترات (مردمان زمانه ها و مناطقی را که برایشان نبی نفرستاده باشد)، و اطفال مشرکان را عذاب نمی کند، تا که برایشان پیغامبر نفرستاده باشد، چون او تعالی از ظلم منزّه است.

(۱۶، ۱۷) ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۖ﴾ و چون خواهیم که هلاک کنیم قریه را امر کنیم متنعمان آن را پس نا فرمانی کنند آنجا پس ثابت شود بر آن قریه وعده عذاب پس بر هم زنیم ایشانرا بر هم زدنی (الإسراء: ۱۶).
﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۖ﴾ و بسا کس را که هلاک کردیم از طبقات مردمان بعد از نوح و بس است پروردگار تو بگناه بندگان خود دانا بینا (الإسراء: ۱۷).

تعالی خبر میدهد که اگر بخواید قریه از قریحات را هلاک سازد که مردمان آن ظالم هستند، با عذاب آنها را ریشه کن میسازد، به مردمان متنعمان شان امر میکند - امر کونی و قدری - تا در آنجا نافرمانی کنند ﴿فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ﴾ پس ثابت شود بر آن قریه وعده عذاب. یعنی: کلمه عذاب که هیچ مقاومی نمیداشته باشد ﴿فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ پس بر هم زنیم ایشانرا بر هم زدنی. و بعد از قوم نوح الله تعالی این امت های زیاد را با عذاب، مانند عاد و ثمود، و قوم لوط و غیر شان را از بین برد، که وقتی بغاوت شان کثرت یافت، و کفر شان شدت یافت، الله آنها را معاقبت کرد، و عذاب بزرگ خود را بر آنها نازل کرد.

﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ و بس است پروردگار تو بگناه بندگان خود دانا بینا. پس بندگان را از جانب او تعالی خوف ظلم نباشد، چون الله تعالی آنها را صرف بخاطر اعمال شان معاقبت میکند.

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا﴾ ۱۸ هر که خواسته باشد (آسودگی) این جهانرا بشتاب دهیم ویرا در اینجا هر چه خواهیم هرکرا خواهیم باز مقرر کرده ایم برای او دوزخ در آید به آن نکوهیده رانده شده. [الإسراء: ۱۸]

﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ ۱۹ و هر که بخواهد (ثواب) آخرت و سعی کند برای او سعی که (لائق اوست) و او مسلمان باشد پس آن جماعه هست سعی ایشان مقبول [الإسراء: ۱۹].

﴿كُلًّا نُّمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ ۲۰ هر (فرقه) را پی در پی میدهیم این فرقه را و آن فرقه را از بخشش پروردگار تو و نیست بخشش پروردگار تو باز داشته شده [الإسراء: ۲۰]

﴿أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ ۲۱ بین چگونه افزونی داده ایم بعض مردمانرا بر بعض در دنیا و هر آئینه آخرت زیاده تر بود در تمیز درجات و بیشتر باشد در بر تری دادن [الإسراء: ۲۱]. تعالی خبر میدهد که: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ﴾ هر که خواسته باشد (آسودگی) این جهانرا، که ختم شونده و زوال شونده است، و برای آن عمل و سعی کند، ابتداء و انتها را فراموش کند، الله تعالی از مال و متاع عاجل دنیا آنچه را که میخواهد و اراده میکند که [الله تعالی] آنرا در لوح محفوظ برایش نوشته است او را میدهد، و لکن آن متاع برایش بدون نفع و نا مداوم است.

بعداً در آخرت برای او باشد ﴿جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا﴾ دوزخ در آید به آن. یعنی: عذاب آن شروع میشود ﴿مَذْمُومًا مَّدْحُورًا﴾ نکوهیده رانده شده. یعنی: در حال رسوائی و شرمساری، و مذمت از سوی الله، و از سوی خلق او، و دور از رحمت الله میباشد، پس عذاب و رسوائی را برای او یکجا میکند.

﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ﴾ و هر که بخواهد (ثواب) آخرت. و به آن راضی باشد و آنرا بر دنیا برگزیند ﴿وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا﴾ و سعی کند برای او سعی که (لائق اوست). که کتاب های آسمانی، و آثار

نبوی به آن دعوت کرده است، با عمل کردن به آن بقدر امکان خود ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ و او مسلمان باشد. به الله و ملائکه او، و کتاب های او، و پیغامبران او، و روز قیامت ایمان داشته باشد. ﴿فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا﴾ پس آن جماعه هست سعی ایشان مقبول. یعنی: اجر شان قبول شده، نما یافته، و ذخیره شده، نزد پروردگار شان است.

و با آنهم نصیب شان در دنیا از ایشان فوت نمیشود، الله تعالی مدت دنیا را برای هر کدام از آنها عطاء میفرماید، چون آن بخشش و احسان اوست ﴿فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا﴾ و نیست بخشش پروردگار تو باز داشته شده. یعنی: از هیچکس ممنوع نیست، بلکه تمام خلق از فضل و احسان او تعالی بهره مند میشود.

﴿أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ بین چگونه افزونی داده ایم بعض مردمان را بر بعض. در دنیا، با فراخی و قلت رزق، و آسانی و تنگدستی، و علم و جهل، و عقل و بیخردی، و غیر آن از اموری که الله بندگان را با آن یکی بر دیگر فضیلت بخشیده است. ﴿وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ و هراتینه آخرت زیاده تر بود در تمیز درجات و بیشتر باشد در برتری دادن. پس نعمت های دنیا و لذت های آن با هیچ وجهی به آخرت تناسبی ندارد. پس چقدر فرق است میان کسیکه در محل های عالی، و لذت های متنوع، و سرور و فرحت و خوبی ها میباشد، و کسیکه به جحیم انتقال داده میشود، و با عذاب دردناک تعذیب میشود در حالیکه قهر و غضب پروردگاری که مهربان است بالایش نازل شده میباشد. و میان اهل هر دو سرای آنقدر تفاوت است که حساب آن برای کسی ممکن نیست.

(۲۲) ﴿لَا يَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْمُومًا مَّخْدُومًا ۚ﴾ مقرر مکن با خدا معبود دیگری پس بنشین (نکوهیده) ملزم (بی یار مانده) بیکس [الإسراء: ۲۲]. یعنی: به این معتقد نباش که احدی از مخلوقات چیزی از عبادت شدن را مستحق هستند، و احدی از آنها را به الله شریک مقرر نکن، چون آن به نکوهش و بی یاری و بیکسی دعوت دهنده است. و الله، و ملائکه او، و پیغامبران او شرک را نمی کرده اند، و کسی را که به آن عمل میکند به شدت مذمت کرده اند، و از نام های نکوهیده و صفات زشت، آنچه را به او منسوب کرده اند که جز شنیع ترین مخلوقات از روی وصف، و قبیح ترین شان از روی نعت به آن منسوب نشده اند.

و به هر قدریکه او تعلق خود را با الله ترک دهد، به همان اندازه الله تعالی در معاملات دینی و دنیوی او را بحال خودش میگذارد، و بکسی موکول میشود که به او تعلق گرفته است، و هیچکس از مخلوقات دیگری را نفع رسانده نمیتواند مگر به اذن الله تعالی. و همان طوریکه برای کسیکه با الله معبود دیگری مقرر میکند مذت و خذلان (بحال خودش رها گذاشتن) است، کسیکه تنها الله یگانه را میپرستد، و دین را برای او خالص میگرداند، و بعوض دیگران به او تعلق میگیرد، او محمود (قابل ستایش) است، و در تمام حالاتش از او دستگیری میشود.

(۲۴، ۲۳) ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ﴾ و حکم کرد پروردگار تو که عبادت مکنید مگر خودش را و بکنید با پدر و مادر نیکو کاری اگر برسد نزدیک تو به کلان سالی یکی از ایشان یا هر دوی ایشان پس مگو مرایشانرا اف و بانگ مزین برایشان و بگو مرایشانرا سخن نیکو [الإسراء: ۲۳].

﴿وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ و پست کن برایشان بازوی تواضع را از جهت مهربانی و بگو ای پروردگار من به بخشا بر ایشان چنانچه پرورش کردند مرا در خورد سالی [الإسراء: ۲۴]. بعد از اینکه تعالی از شرک نفی فرمود و به توحید امر نمود، فرموده است: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ﴾ و حکم کرد پروردگار تو. حکم دینی را، و امر شرعی را امر فرمود ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا﴾ که عبادت مکنید. هیچکسی از اهل زمین و آسمان ها را زنده باشد یا مرده باشد. ﴿إِلَّا إِيَّاهُ﴾ مگر خودش را.

چون او واحد و أحد است، و فرد و صمد (بی نیاز) است، که دارای تمام صفات کمال است، و او تعالی از این صفات داری بزرگترین آن صفات است، که از مخلوقات کسی در آن شبیه او نیست، و آن صفت المُنْعِم (نعمت دهنده) با نعمت های ظاهری و باطنی است، دفع کننده تمام تکالیف است، خالق، رزاق، و تدبیر دهنده تمام امور است، پس تنها او تعالی به این همه متفرد است، و غیر او تعالی از مثل آن چیزی ندارند.

بعداً تعالی بعد از حق خود قیام بحق والدین را ذکر نموده فرموده است: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ و بکنید با پدر و مادر نیکو کاری. یعنی: از هر وجه نیکویی قولی و فعلی با آنها نیکو کاری کنید،

بخاطریکه آنها سبب موجودیت یک بنده میباشند، با اولاد محبت میکنند، و احسان میکنند، و آنها را بخود نزدیک نگه میدارند، که مقتضی تأکید حق، و وجوب نیکو کاری به آنها میشود.

﴿إِنَّمَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا﴾ اگر برسد نزدیک تو به کلان سالی یکی از ایشان یا هر دوی ایشان. یعنی: اگر به آن سن رسیدند که در آن قوای شان ضعیف میشود، و به لطف و احسانی که معروف است محتاج میشوند ﴿فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٍّ﴾ پس مگو مرایشانرا اف. و این پائین ترین مراتب آزار است، که توسط آن دیگر انواع آزارها را تنبیه فرموده است، و معنی آن اینست که کوچکترین اذیتی را برایشان نرسانید.

﴿وَلَا تَنْهَرُهُمَا﴾ و بانگ مزین برایشان. یعنی: بر آنها چیغ نزن، و با سخنان خشن با آنها سخن نگو ﴿وَقُلْ هُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ و بگو مرایشانرا سخن نیکو. با لفظی که آنها آنرا می پسندند، و با ادب باش، و با کلام ملائم و خوب که قلب شان را لذت می بخشد، و نفس های شان اطمینان میبخشد به آنها لطف کن، و آن نظر به اختلاف احوال و عادات و زمانه مختلف میباشد.

﴿وَأَخْفِضْ هُمَا جَنَاحَ الدَّلِّ مِنَ الزَّهْمَةِ﴾ و پست کن برایشان بازوی تواضع را از جهت مهربانی. یعنی: به ایشان تواضع داشته باش، از روی برده باری و مهربانی، و امید بدست آوردن مزد آنرا در آخرت، نه بخاطر ترس از آنها، یا بخاطر آنچه که آنها دارند، و امثال آن از این مقاصدی که بنده بر آن اجر و مزد داده نمیشود.

و فهم از آن اینست، که هر قدریکه تربیه زیاد بوده باشد حق زیاد میباشد. و همچنان کسیکه غیر از پدر و مادر تربیه دین و دنیای یک انسان را بدست میگیرد، و به او تربیه صالح میدهد، بالای کسیکه او را تربیه کرده است حق دارد.

(۲۵) ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوْبَيْنِ غَفُورًا ۚ﴾ پروردگار شما دانا تر است به آنچه در ضمیر شماست اگر باشید شایسته (پس هرائینه) وی هست رجوع کنندگانرا آمرزنده [الإسراء: ۲۵]. یعنی: پروردگار تان تعالی بر آنچه از خیر و شری که در باطن تان است مطلع است، و او تعالی به اعمالتان و اجسام تان غنی بیند، بلکه به قلب ها و آنچه از خیر و شری می بیند که در قلب هاست.

﴿إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ﴾ اگر باشید شایسته. با اینکه اراده ها و مقاصد تان بر رضای الله دائر باشد، و رغبت تان در آنچه باشد که شما را به او تعالی نزدیک میسازد، و در قلب های تان برای غیر الله اراده های دیگر استقرار پیدا نکند.

﴿فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ﴾ (پس هرائنه) وی هست رجوع کنندگانرا. یعنی: رجوع کننده به او تعالی را در تمام اوقات ﴿عَفُورًا﴾ آمرزنده. پس کسیکه الله تعالی به او اطلاع میداشته باشد که در او جز انابت بسوی الله و محبت الله، و محبت آنچه که او را به الله نزدیک میسازد چیزی دیگری نیست، اگر در بعضی اوقات آنچه از گناهیکه مقتضی طبیعت بشری است از او سر میزند، الله تعالی او را عفو میفرماید، و اموری را میبخشد که بر او عارض شده ولی بر او مستقر نشده باشد.

(۲۶-۳۰) ﴿وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبَذِيرًا﴾ و بده بخداوندان قرابت حق ویرا و بدرویش و مسافر و اسراف مکن اسراف کردنی [الإسراء: ۲۶]. ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ هرائنه اسراف کنندگان هستند برادران شیاطین و هست شیطان به پروردگار خود نا سپاس [الإسراء: ۲۷]. ﴿وَأِمَّا تَرَضْنَ عَنْهُمْ أَيْغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا﴾ و اگر رو بگردانی ازین جماعه بانتظار مهربانی (رزقی) از پروردگار خود که امیدوار آن باشی پس بگو ایشانرا سخنی ملایم [الإسراء: ۲۸].

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ و مکن دست خود را بسته به گردن خود و مکشای آنرا تمام کشادن که بنشیني ملامت کرده شده درمانده [الإسراء: ۲۹].

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ (هرائنه) پروردگار تو می گشاید روزی برای هر که خواهد و تنگ می کند (هرائنه) او هست به (مصالح) بندگان خود دانا بینا [الإسراء: ۳۰].

تعالی میفرماید: ﴿وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ﴾ و بده بخداوندان قرابت حق ویرا. از خوبی کردن و تکریم کردن واجب و مسنون (سنت)، و آن حق با تفاوت حالات و اقارب، و ضرورت و عدم ضرورت، و زمان متفاوت میباشد.

﴿وَالْمِسْكِينَ﴾ و بدرویش. از زکات و از غیر آن حق او را بده، تا درویشی او زائل گردد ﴿وَابْنَ السَّبِيلِ﴾ و مسافر. و او بیگانه ایست که از مملکت خود منقطع باشد، پس هر يك را بوجهی از اموال داده شود که دهنده متضرر نشود، و از مقدار لائق بیشتر نباشد، چون آن اسراف میشود، و الله تعالی از آن نهی فرموده است و خبر داده است: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ﴾ هرائنه اسراف کنندگان هستند برادران شیاطین. بخاطریکه شیطان جز به همه خصلت های مذموم به چیزی

دعوت نمیدهد، پس انسان را به بخل و ممسک بودن امر میکند، و اگر از او سرکشی کند، او را به اسراف و تبذیر میخواند. و الله تعالی به عادلانه ترین و با انصاف ترین امور امر مینماید، و بر آن مدح شانرا میفرماید، طوریکه در این قول خود تعالی در باره بندگان نیک الرحمن فرموده است:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ و آنان که چون خرج میکنند اسراف نمیکند و تنگی نمیکند (در خرج) و باشند میان اسراف و تنگی معتدل [الفرقان: ۶۷/۲۵].

و در اینجا فرموده است: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ﴾ و مکن دست خود را بسته به گردن خود. و این بخاطر بخیل بودن و ممسک بودن کنایه است ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ و مکشای آنرا تمام کشادن. که در چیزیکه نباید خرج کنی خرج کنی، و در چیزیکه نباید زیاده خرج کنی زیاده خرجی کنی ﴿فَتَقَعْدَ﴾ که بنشین. اگر چنین کرده باشی ﴿مُلُومًا﴾ ملامت کرده شده. یعنی: در آنچه کردی خودت باشی ﴿مَحْسُورًا﴾ درمانده. یعنی: با دستان خالی بمانی، پس نه در دست ات از مال چیزی باقی بماند و نه در عقب آن برایت مدح و ستایش بماند.

و این امر دادن به نزدیکان، در صورت قدرت و غنا است. اما در صورت عدم موجودیت نفقه، یا به مشکل بدست آوردن آن، تعالی امر فرموده است که به طریقه بسیار زیبا جواب داده شود، فرموده است: ﴿وَأَمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ أَبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا﴾ و اگر رو بگردانی ازین جماعت بانظار رزقی از پروردگار خود که امیدوار آن باشی. یعنی: برای دادن در وقت دیگری از آنها رو بگردانی، به امید اینکه الله تعالی در آنوقت آسانی را بیاورد.

﴿فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مِّيسُورًا﴾ پس بگو ایشانرا سخنی ملایم. یعنی: با لطف و ملائمت، و بخوبی وعده عطاء کردن را هرگاه فرصت مساعد شد، و عذر خواستن بعدم امکان را در وقت حاضر، تا از نزدت با اطمینان خاطر بروند، طوریکه فرموده است تعالی:

﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى﴾ سخن نیک به نرمی گفتن و در گذشتن بهتر است از آن خیرات که در پی باشد آنرا آزاری [البقرة: ۲/۲۶۳].

و همچنان این از لطف الله تعالی بر بندگان اوست، که آنها را به انتظار داشتن برای رحمت و روزی از جانب خود امر فرموده است، بخاطریکه انتظار آن عبادت است، و همانطور وعده شان به صدقه دادن و خوبی کردن در وقت آسانی هم عبادت است، چون در فکر خوبی کردن بودن هم خود خوبی است، از اینخاطر انسان باید بقدر توانائی خود

فعل خیر را انجام دهد، و نیت آنچه را داشته باشد که قدرت کردن آنرا ندارد، تا ثواب آنرا بدست آورد، و تا باشد که الله بسبب امید او آنرا برایش میسر سازد.

بعداً خبر میدهد که او تعالی برای هر که از بندگان خود خواهد رزق را میکشاید، و به هر که خواهد تنگ و ضیق میسازد، نظر به تقاضای حکمت او تعالی.

﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ (هرآئینه) او هست به (مصالح) بندگان خود دانا بینا. پس به آنچه که خود میداند که برایشان مناسب است، با لطف و کرم خود تدبیر کار شانرا میدهد.

(۳۱) ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا يَكُنْ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً﴾ و مکشید اولاد خود را از ترس تنگدستی ما روزی می‌دهیم ایشانرا و شما را هر آئینه کشتن ایشان هست گناهی بزرگ [الإسراء: ۳۱].

و این از روی رحمت او تعالی به بندگان اوست، که از والدین شان بر آنها مهربان تر است، پس والدین را از کشتن اولاد شان بخاطر ترس فقر و گرسنگی نهی فرموده است، و کفالت رزق دادن همه را نموده است. و خبر داده است که کشتن شان گناه بزرگ است، یعنی: از بزرگترین گناه های کبیره است، بخاطریکه آن بی رحمی قلب و کاملاً دور بودن از احسان، و جرأت کردن به قتل اطفالی است که از آنها نه گناه و نه معصیتی سر زده است.

(۳۲) ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ و نزدیک مشوید بزنا (هرآئینه) آن است عمل زشت و بد راهی است [الإسراء: ۳۲].

و نهی از نزدیک شدن به آن بلیغ تر از مجرد انجام دادن فعل آنست، بخاطریکه آن شامل تمام مقدمات، و دعوت دهنده های آن میباشد، چون: (کسیکه به چیزی نزدیک میشود ممکن است که در آن واقع شود)، خصوصاً وقتیکه داعیه زنا در اکثر مردم قوی ترین داعیه است. و تعالی زنا را به قباح و وصف فرموده است که ﴿كَانَ فَحِشَةً﴾ (هرآئینه) آن است عمل زشت. یعنی: گناهی است که در شریعت و عقل و فطرت فحش (بی حیائی) محسوب میشود، چون آن متضمن جرأت کردن در حرمت حق الله تعالی، و حق زن، و حق خانواده زن و بستر خواب شوهر او، و مخلوط شدن نسب ها و غیر آن از مفاصد میباشد. و قول تعالی: ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ و بد راهی است. یعنی: بد ترین راه راهی کسیست که به این گناه عظیم جرأت میکند.

(۳۳) ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝۳۳﴾ و مکشید نفس را که حرام ساخته است خدا مگر بحق و هر که کشته شود به ستم پس دادیم وارث او را قوتی پس باید که زیادتى نکند در کشتن (هرآئینه) وى است یارى داده شده [الإسراء: ۳۳].

و آن هر نفس (جان) را شامل میباشد ﴿حَرَّمَ اللَّهُ﴾ که حرام ساخته است خدا. کوچک و بزرگ، مذکر و مؤنث، آزاد و برده، مسلمان و کافری که عهد داده شده باشد. ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ مگر بحق. مانند نفس به نفس، و زنا کار متزوج، و تارک دین و جماعت مسلمانان (مرتد)، و باغی در وقت بغاوت کردن خود، اگر جز از کشتن راه دیگری برای دفع او نباشد.

﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا﴾ و هر که کشته شود به ستم. یعنی: به ناحق ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ﴾ پس دادیم وارث او را. و آن نزدیک ترین خون شریک و وارث به اوست ﴿سُلْطَانًا﴾ قوتی. یعنی: دلیل ظاهر برای قصاص گرفتن از قاتل، و همچنان برای او بر آن تسلط قدری قرار دادیم، اما آن وقتی میباشد که تمام شروطیکه موجب قصاص میشود جمع شده باشد، مانند عمدی بودن دشمنی، و مکافات (برابر بودن قاتل و مقتول). ﴿فَلَا يُسْرِفُ﴾ پس باید که زیادتى نکند. ولى مقتول ﴿فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ در کشتن (هرآئینه) وى است یارى داده شده. و از اسراف مراد تجاوز کردن از حد است، یا مثله کردن قاتل است (یعنی: قطع کردن اجزای بدن قاتل را مانند بینی یا گوش یا دیگر اجزای او را)، یا ولى، قاتل را با چیزی قتل کند که قاتل ذریعۀ آن مقتول را قتل نکرده بود، یا بجای قاتل دیگری به قتل رسانده شود.

و در این آیه دلیل است که در قتل حق از ولى است، پس جز به اجازۀ او قصاص صورت نگیرد، و اگر ولى ببخشد قصاص ساقط میشود، و همچنان در آن دلیل است که ولى مقتول را در مقابل قاتل و کسانیکه با او معاونت کرده اند تا اینکه قتل او را ممکن ساختند الله تعالى مدد میکند.

(۳۴) ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝۳۴﴾ و نزدیک مشوید مال یتیم مگر بطریقی که او نیک است تا آنکه برسد به نهایت قوه خود و وفا کنید بعهد هر آئینه عهد هست سوال کرده شده [الإسراء: ۳۴].

و این لطف و رحمت او تعالى بر یتیم است که پدر خود را در حالی از دست داده میباشد که صغیر میباشد و به مصلحت خود معرفت نمیداشته باشد، و نه آنرا انجام داده میتواند، که اولیاء (سرپرستان) شانرا به حفاظت کردن خود او، و مال او و اصلاح او امر فرموده است، و اینکه به او

قرب نشوند ﴿بِأَتَىٰ هِيَ أَحْسَنُ﴾ مگر بطریقی که او نیک است. مانند تجارت کردن با آن مال، و آنرا در معرض خطر ها قرار ندادن، و توجه داشتن به نشو و نمای آن، و آن تا وقتی ادامه داشته می باشد که ﴿يَبْلُغُ﴾ برسد. یتیم ﴿أَشَدُّهُ﴾ به نهایت قوه خود. یعنی: به بلوغ خود، و عقل خود، و رشد (هوشیاری) خود، پس چون به نهایت قوت خود رسید، سر پرستی از او زائل میشود، و خودش سر پرست خود میشود، و مال او برایش داده شود.

طوریکه فرموده است تعالی: ﴿فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُجُودًا فَأَذْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ پس اگر در یافتید از ایشان هوشیاری (اصلاح در دین و مال) پس بدهید ایشان را مال های ایشان را [النساء: ۶/۴]. ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ و وفا کنید بعهد. که با الله تعالی بسته اید، و به عهدی که با خلق بسته اید ﴿إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ هر آینه عهد هست سوال کرده شده. یعنی: در وفا کردن و عدم وفا کردن به آن مسؤول هستید. پس اگر وفا کردید، برایتان ثواب بسیار بزرگ می باشد، و اگر وفا نکردید، برایتان گناه بزرگ می باشد.

(۳۵) ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ بِالْقَيْسُطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝۳۵﴾ و تمام کنید پیمانه را چون بپیمائید و وزن کنید به ترازوی راست این بهتر و نیکو تر است از جهت عاقبت [الإسراء: ۳۵]. و این امر به عدالت و وفا کردن به پیمانه و وزن کردن با انصاف بدون کاستن و کم کردن است. و از معنی عمومی آن اتخاذ میشود که در قیمت گذاری و مقدار تخمین زده شده، و مال معقود علیه از هر نوع غل و غش نهی کرده شده است، و در معامله به نصیحت و صداقت امر شده است.

﴿ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ این بهتر است. از عدم آن ﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ و نیکو تر است از جهت عاقبت. یعنی: عاقبت آن بهتر است، و بنده از تاوان و خساره محفوظ میگردد، و با آن برکت نازل میشود. (۳۶) ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ ۳۶ و مرو پی چیزیکه نیست ترا دانش آن هر آینه گوش و چشم و دل هر یکی ازینها باشد از نفس خود پرسیده شده [الإسراء: ۳۶]. یعنی: از آنچه که بر آن علم نداری پیروی نکن، بلکه هر چیزی را که میگوئی و انجام میدهی ثابت کن و در آن تحقیق کن، و طوری فکر نکن که آن قول یا فعل تو همانطور ختم میشود و برایت فایده یا خساره ندارد.

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ هر آینه گوش و چشم و دل هر یکی ازینها باشد از نفس خود پرسیده شده. پس هر بنده ای که میداند که او در گفتن قول و انجام دادن

فعل خود مسئول است، و جواب میدهد که اعضائی را که الله بخاطر عبادت خود به او داده است در چه استعمال کرده است، و بر او لازم است تا جواب آنرا آماده کرده باشد، و آن جز با استعمال کردن آن در عبادت الله، و خالص ساختن دین برای او تعالی، و دست خود را بر کنار داشتن از آنچه که الله تعالی نمی پسندد، طور دیگر شده نمیتواند.

(۳۷-۳۹) ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ ۳۷ و مرو در زمین خرامان (هرآئینه) تو نخواهی شکافت زمین را و نرسی به کوهها در درازی [الإسراء: ۳۷].
﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ ۳۸ همه این خصلتها بدی اوست نزد پروردگار تو نا پسندیده [الإسراء: ۳۸].

﴿ذَلِكَ بِمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا﴾ ۳۹ این از آنجمله است که وحی فرستاده است بسوی تو پروردگار تو از علم و مقرر مکن با خدا معبودی دیگر را پس انداخته شوی در دوزخ ملامت کرده شده رانده شده [الإسراء: ۳۹].
تعالی میفرماید: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ و مرو در زمین خرامان. یعنی: از روی کبر و غرور، و تکبر بر حق، و خود پسندی و فخر بالای خلق.

﴿إِنَّكَ﴾ (هرآئینه) تو. یعنی: در این کار خود ﴿تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ نخواهی شکافت زمین را و نرسی به کوهها در درازی. در تکبر خود بلکه در تحقیر کردن خود مردم را، خودت نزد الله تعالی حقیر و منفور و مذموم هستی، و بدترین و رذیلترین اخلاق را کسب کرده ئی، بدون اینکه آنچه را میکنی درک کرده باشی. ﴿كُلُّ ذَلِكَ﴾ همه این خصلتهای. مذکور که الله تعالی از آن در این قول خود نهی فرموده است: ﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ﴾ و مقرر مکن با خدا معبودی دیگر را. و همچنان نا فرمانی والدین و غیر آن که به آن معطوف (همراه) است ﴿كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ بدی اوست نزد پروردگار تو نا پسندیده. یعنی: تمام این همه برای کنندگان خود بد است و به خود ایشان ضرر میرساند، و الله تعالی هم آنرا نمی پسندد و نمیخواهد.

﴿ذَلِكَ﴾ این. احکام جلیل القدر که آنرا بیان نمودیم واضح ساختیم ﴿بِمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ﴾ از آنجمله است که وحی فرستاده است بسوی تو پروردگار تو از علم. چون حکمت، امر کردن به اعمال نیک، و مکارم اخلاق، و نهی کردن از اخلاق رذیله، و اعمال بد است.

و این اعمال که در این آیات ذکر گردیده است از جمله حکمت های عالی است که رب العالمین آنرا برای سید المرسلین (سردار پیغامبران) ﷺ در با شرف ترین کتاب ها وحی فرموده است، تا افضل

امت ها را با آن امر کند، پس آن از جمله حکمتی است که به هر کسیکه داده شده باشد، خیر زیادی به او داده شده است. ﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ﴾ و مقرر مکن با خدا معبودی دیگر را پس انداخته شوی در دوزخ. یعنی: برای ابد الأبد در جهنم انداخته میشوی، چون هر که به الله شرك بورزد الله تعالی جنت را بر او حرام کرده است و جایگاه او جهنم است. ﴿مَلُومًا مَّدْحُورًا﴾ ملامت کرده شده رانده شده. یعنی: از سوی الله و ملائکه و تمام مردم برایت لعنت و ملامتی میباشد.

(۴۰) ﴿أَفَأَصْفَقُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَيْنِ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلِكَةِ إِنْتًا أَنْتُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾ آیا بر گزید شما را پروردگار شما به پسران و خود فرا گرفت از فرشتگان دخترانرا (هرآئینه) شما می گوئید سخنی بزرگ [الإسراء: ۴۰].

و این انکار (رد) شدید است علیه کسیکه به زعم اینست که الله از مخلوقات خود دختران دارد، فرموده است: ﴿أَفَأَصْفَقُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَيْنِ﴾ آیا بر گزید شما را پروردگار شما به پسران. یعنی: برای شما قسم کامل را انتخاب کرد، و فرشتگان اناث را برای خود گرفت، طوریکه شما زعم آنرا نموده اید که فرشتگان دختران الله اند. ﴿إِنْكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾ (هرآئینه) شما می گوئید سخنی بزرگ. که در آن بزرگترین جرأت بر الله است، طوریکه پسری را به او تعالی منسوب کردید که گویا به او حاجتی داشته است، و بعضی مخلوقات از او تعالی بی نیاز باشد، و پائین تر دو قسم را برای او قضاوت کردید و آنها اناث هستند، در حالیکه او تعالی شما را خلق کرد و شما را ذکور انتخاب کرد، پس بلند است ذات تعالی بلندی بزرگ از آنچه که ظالمان میگویند.

(۴۱-۴۴) ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ و هر آئینه بهر نوع سخن گفتیم در این قرآن تا پند پذیر شوند و نمی افزاید در حق ایشان مگر رمیدن را [الإسراء: ۴۱]. ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ ءِلَهٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابْتَعَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ بگو اگر بودند با خدا معبودان دیگر چنانچه میگویند آنگاه طلب کردند بسوی خداوند عرش راه منازعت را. [الإسراء: ۴۲].

﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ پاك است وی و بلند است از آنچه میگویند بلندی بزرگ [الإسراء: ۴۳].

﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ خَلِيمًا غَفُورًا﴾ به پاکی یاد میکند او را هفت آسمان و زمین و هر که

میان اینهاست و نیست هیچ چیز مگر به پاکی یاد میکند به ستایش او و لیکن شما فهم نمی کنید تسبیح ایشانرا هر آئینه وی هست بردبار آمرزگار [الإسراء: ۴۴].

خبر میدهد تعالی که او در این قرآن برای بندگان خود سخن گفته است، یعنی: احکام را تنوع بخشیده و واضح ساخته است، و به آنچه که دعوت میکند به کثرت دلایل و براهین آورده است، و وعظ فرموده است و تذکر داده است، تا به آنچه که بنفع شان است متذکر شوند و همان سلوک را اختیار کنند، و آنچه را که به ضرر شان است ترك کنند. و لاکن اکثر مردم بخاطر محبت داشتن به باطل و دشمنی با حق از آیات الله دور میگیرند، حتی که بر باطل خود تعصب میکنند، و آیات الله را نمی شنوند و نه به آن پروا میکنند.

و از بزرگترین موضوعی که الله تعالی بر آن دلائل و براهین را بیان فرموده است توحید است که اصل تمام اصول است، پس بر آن امر فرموده است، و از ضد آن نهی فرموده است، و بر آن چیزی زیادی از دلائل و حجت های عقلی و نقلی را قائم ساخته است، که هر کس به بعضی از آن گوش دهد، نه شکی در قلبش باقی میماند و نه شبهی.

و از جمله دلائل بر آن، این دلیل عقلی است که در اینجا آنرا ذکر نموده است، فرموده است: ﴿قُلْ﴾ بگو. به مشرکین که با الله معبود دیگری را مقرر میکنند: ﴿لَوْ كَانَ مَعَهُ إِلَهٌ كَمَا يَقُولُونَ﴾ اگر بودند با خدا معبودان دیگر چنانچه میگویند. یعنی: نظر به زعم شان و افترای شان، ﴿إِذَا لَابَتَعُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ آنگاه طلب می کردند بسوی خداوند عرش راه منازعت را. یعنی: از طریق عبادت الله و انابت به او تعالی، و تقرب یافتن و وسیله یافتن، راهی را اتخاذ میکردند، پس چطور بنده فقیر را با الله معبود مقرر میکنید که شدت فقر خود را در بندگی به پروردگار خود می بیند؟ آیا این جز بزرگترین ظلم و بزرگترین سفاهت (بیخردی) چیز دیگر بوده میتواند؟

و بر این معنی، این آیه مانند قول تعالی است که فرموده است: ﴿أَوَلَيْكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾ آنانکه ایشانرا می پرستند کافران طلب می کنند بسوی پروردگار خویش قرب را که کدام يك از ایشان نزدیک تر باشد [الإسراء: ۱۷/۵۷].

و مانند این قول تعالی است: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ (و یاد کن) روزی را که جمع کند الله ایشانرا و آنچه را می پرستند بجز خدا پس گوید الله (بغرض شنوایدن عابدین معبود های ایشانرا) آیا شما گمراه کرده اید این بندگانم را یا ایشان خود گم شدند از راه (گمراه شدند). ﴿قَالُوا سُبْحَنَكَ مَا

كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ ﴿١٨﴾ گویند بپاکی یاد میکنیم ترا نیست سزاوار ما را که بگیریم غیر از تو دوستان [الفرقان: ۱۸/۱۷/۲۵].

و احتمال دارد که معنی قول تعالی: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَأَتَّبَعُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ بگو اگر بودند با خدا معبودان دیگر چنانچه میگویند آنگاه طلب کردند بسوی خداوند عرش راه منازعت را. این باشد که آنها در طلب يك راه می بودند، و در آن راه در غلبه حاصل کردن بر الله تعالی کوشش میکردند، یا آنها بر او غالب میشدند و هر که غالب میشد، او رب و إله میبود، اما آنها میدانند و اقرار میکنند که این معبودان شان که سوای الله تعالی آنها را می پرستند مقهور و مغلوب هستند، امر هیچ چیزی را در دست ندارند، پس چرا آنها را معبود گرفته اند؟ و این مانند قول تعالی است که فرموده است: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ نگرفته است الله هیچ فرزندی و نیست با او (شریک در الوهیت) هیچ معبودی آنگاه (هرآئینه) میرد هر معبود چیزیکه آفریده است و هر آئینه غلبه میکرد بعض شان بر بعض [المؤمنون: ۹۱/۲۳].

﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ﴾ پاک است وی و بلند است. یعنی: مقدس و منزّه است و اوصاف او بلند است از ﴿عَمَّا يَقُولُونَ﴾ آنچه میگویند. از سخنان شرك آمیز در باره او تعالی، و همتا گرفتن شان با او تعالی ﴿عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ بلندی بزرگ. پس بلند است قدر و عظمت او، و جلال و کبریای او که هیچکس اهل آن بوده نمیتواند، و هر که چنین گوید در حقیقت گمراه شده است گمراهی آشکار، و ستم کرده است ستم بزرگ.

در حقیقت مخلوقات عظیمی برای او سر تعظیم خم کرده اند، و هفت آسمان، و هفت زمین و هر که در آنهاست در مقابل کبریای او کوچکی نموده اند. ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ و زمین همه يك مشت اوست روز قیامت و آسمانها پیچانیده شده باشند در دست راست او [الزمر: ۶۷/۳۹]. و عالم علیا و سفلی با فقر ذاتی به او فقیر (محتاج) اند، و در هیچ وقتی از اوقات این فقر شان از او جدا شدنی نیست.

این فقر از هر وجه فقر است، فقری است از جهت خلق کردن و روزی دادن و تدبیر کار شانرا دادن، و فقری هم از جهت اضطرار، به اینکه باید معبود و محبوبی داشته باشند، تا تقرب او را حاصل کنند، و در هر حالی به او پناه جویند، و از اینخاطر فرموده است: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ الْأَسْبَغُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ﴾ به پاکی یاد میکند او را هفت آسمان و زمین و هر

که میان اینهاست و نیست هیچ چیز. از حیوان ناطق و غیر ناطق، و از درختان و نباتات، و جامدات، و زنده جان و مرده ﴿إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ مگر به پاکی یاد میکند به ستایش او. یعنی: تسبیح باقی مخلوقات که شما زبان شانرا نمیدانید، بلکه الله تعالی دانای مطلق تمام غیب ها، آن زبان ها را میداند.

﴿إِنَّهُ كَانَ خَلِيمًا غَفُورًا﴾ هر آئینه وی هست بردبار آمرزگار. طوریکه در جزا دادن کسانی عجله نکرد که در باره او تعالی سخنانی را میگفتند که نزدیک بود آسمانها و زمین بشگفتد و کوه ها منهدم شود، و لکن آنها را مهلت داد، و نعمت داد، و عافیت داد، و رزق داد، و آنها را به در خود خواست تا از آن گناه عظیم توبه کنند، تا آنها را ثواب زیاد دهد، و گناه شانرا بر ایشان مغفرت فرماید، پس اگر حلم و مغفرت او تعالی نمیبود، آسمانها بر زمین می افتاد، و جنبنده را بر روی زمین باقی نمیگذاشت.

(۴۵-۴۸) ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾

۴۵ ﴿و چون میخوانی قرآنرا میسازم در میان تو و در میان آنانکه باور نمیدارند آخرت را پرده پوشیده [الإسراء: ۴۵].

﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِّرْتُ بِرَبِّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، وَلَوْ عَلَى أَذْبَرِهِمْ نُفُورًا ۚ﴾ و می نهمیم بر دلهای ایشان پوششها تا نفهمندش و در گوشهای ایشان گرانی را و چون یاد کنی پروردگار خود را در قرآن تنها روگردان شوند بر جانب پشت خود رمیده شده. [الإسراء: ۴۶].

﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۚ﴾ ما دانا تریم بچیزیکه می شنوند بسبب آن وقتیکه گوش می نهند بسوی تو و وقتیکه ایشان راز گویان باشند وقتیکه میگویند این ستمگاران پیروی نمیکند مگر مرد جادو کرده را. [الإسراء: ۴۷].

﴿أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۚ﴾ بنگر چگونه زدند برای تو مثلها پس گمراه شدند پس نمی توانند راه یافتن [الإسراء: ۴۸].

تعالی از جزای تکذیب کنندگان حق خبر میدهد که آنرا رد کردند، و از آن روی گشتانند، اینکه تعالی میان آنها و ایمان شان حائل میشود، پس فرموده است: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾ و چون میخوانی قرآنرا. که در آن وعظ و تذکر (یاد آوری)، و هدایت و ایمان، و خیر و علم زیاد است.

﴿جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾ میسازیم در میان تو و در میان آنانکه باور ندارند آخرت را پرده پوشیده. حقیقت فهم آنرا از او می پوشانند، و تحقق دادن حقائق آنرا، و انقیاد (فرمانبرداری) کردن از خیری را که به آن دعوت میدهد از او میپوشانند.

﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾ و می نهیم بر دلهای ایشان پوششها. یعنی: پرده ها، با موجودیت آن قرآن را نمی فهمند، بلکه آنرا میشنوند، شنیدنی که بر علیه شان حجت قائم میشود ﴿وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ و در گوشهای ایشان گرانی را. یعنی: کر بودن از شنیدن آنرا ﴿وَإِذَا دُكِّرَتْ رَتِّكَ فِي الْأُفْرَاءِ﴾ و چون یاد کنی پروردگار خود را در قرآن. دعوت کنان به توحید الله، و نهی کنان در شرك ورزیدن به او تعالی ﴿وَلَوْ أَعْلَمَ عَلَى أَذْبَرِهِمْ نُفُورًا﴾ روگردان شوند بر جانب پشت خود رمیده شده.

از شدید بودن نفرت شان از آن، و محبت شان به آنچه از باطلی که بر آنند، طوریکه فرموده است تعالی: ﴿وَإِذَا دُكِّرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْتَأَزَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا دُكِّرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ و چون یاد کرده شود الله تنها منقبض گردد دلهای آنانکه ایمان ندارند به آخرت و چون یاد کرده شوند آن معبودانی که بجز او تعالی هستند آنگاه شاد میشوند [الزمر: ۳۹/۴۵].

﴿حَسَّ أَعْلَمَ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ﴾ ما دانا تریم بچیزیکه می شنوند. یعنی: ما آنها را در وقت قرأت قرآن از منتفع شدن قرآن مانع شده ایم، چون میدانیم که مقاصد شان بد است، آنها میخواهند که کمترین چیزی را پیدا کنند که بر آن عیب گیرند، و گوش دادن شان به نیت رشد و هدایت و قبول کردن حق نیست، بلکه آنها قصداً بر عدم پیروی از آنند، و کسیکه به این حالت باشد، گوش دادن به او چیزی فایده نمیرساند، و از اینخاطر فرموده است: ﴿إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى﴾ و تئیکه گوش می نهند بسوی تو و و تئیکه ایشان راز گویان باشند.

یعنی: خاموشانه در گوش های یکدیگر خود سخن میگویند: ﴿إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ﴾ و تئیکه میگویند این ستمگاران. در سخنان پنهان شان ﴿إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا﴾ پیروی نمیکند مگر مرد جادو کرده را. پس این سخنان پنهان (سرگوشی) ظالمانه شان با یکدیگر خود مبنی بر آن بود که این مرد جادوه کرده شده است، پس آنها به آنچه که میگفت اعتبار نمیکردند، و فکر میکردند که سخنان این مرد نا معقول است، و خودش هم نمیداند که چه میگوید.

فرموده است تعالی: ﴿أَنظُرْ﴾ بنگر. با تعجب ﴿كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ﴾ چگونه زدند برای تو مثلها. که آن از گمراه کننده ترین مثال هاست، و دور ترین آن از صواب (درست بودن) است.

﴿فَضْلُوا﴾ پس گمراه شدند. در آن، یا آن سبب گمراهی شان شد، بخاطریکه موضوع خود را بر آن بنا

کردند، و چیزیکه مبنی بر فاسد باشد خود آن فاسد تر میشود. ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ پس نمی توانند راه یافتن. یعنی: با هیچ هدایتی راه نمی یابند، از اینخاطر در نصیب شان محض گمراهی و ظلم است.

(۴۹-۵۲) ﴿وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَّرُفًّا أَوْ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۚ﴾ و گفتند آیا چون شویم استخوانی چند و اعضای پوسیده آیا ما بر انگیزته شویم به آفرینش نو [الإسراء: ۴۹]. ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۚ﴾ بگو شوید سنگ یا آهن [الإسراء: ۵۰]. ﴿أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِينًا ۚ﴾ یا نوعی دیگر شوید از آنچه بزرگ نماید در خاطر شما پس زود گویند کیست که باز آرد ما را بگو آنکس که بیافرید شما را اول بار پس زود بود که حرکت دهند بسوی تو سرهای خود را و گویند کی خواهد بود آن بعث بگو شاید که نزدیک باشد [الإسراء: ۵۱]. ﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۚ﴾ روزیکه خدا بخواهد شما را پس قبول میکنید خواندن وی را حمد گویان و گمان میکنید که درنگ نکرده بودید مگر اندکی [الإسراء: ۵۲].

تعالی از سخن منکران در باره روز بعثت (زنده شدن بعد از مرگ) و دروغ شمردن آن، و از حقیقت دور شمردن شان آنرا خبر میدهد، که میگویند: ﴿أَوْ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ آیا ما بر انگیزته شویم به آفرینش نو. یعنی: اینطور نمیباشد، و بزعم شان این محال است، پس در جهالت خود شدیداً جهالت کردند، طوریکه پیغامبران الله را هم تکذیب کردند و از آیات الله دانسته انکار کردند، و قدرت خالق زمین و آسمان ها را با قدرت ضعیف و عاجز خود مقایسه کردند، چون دیدند که از دست خود شان بر نمی آید و آنرا کرده نمیتوانند، قدرت الله را هم همانطور دانستند. پس پاکست ذاتیکه از میان مخلوقات خود خلقی را در جهالت مثال آفریده است، که بر زعم این اند که دارای عقول عالی و خردمند هستند، در حالیکه در ظاهر ترین و روشن ترین تمام اشیاء، و واضح ترین و عالی ترین دلایل و براهین آن جاهل هستند، تا به بندگان خود نشان دهد که جز توفیق و اعانت او، یا گمراهی و هلاکت دیگر چیزی نیست.

﴿رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ ای پروردگار ما کج مکن دلهای ما را پس از آنکه راه نمودی ما را و ببخش بما از سوی خود رحمت هر آئینه تو تویی

بسیار بخشاینده [آل عمران: ۸/۳].

و از اینخاطر رسول خود ﷺ را امر فرموده است تا به بعید شمارندگان زندگی بعد از مرگ بگویند: ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا * أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ﴾ بگو شوید سنگ یا آهن. یا نوعی دیگر شوید از آنچه بزرگ نماید. یعنی: بزرگ معلوم شود ﴿فِي صُدُورِكُمْ﴾ در خاطر شما. تا به آن بر این زعم تان سالم شوید که قدرت الله به شما نمیرسد، یا مشیئت او بر شما نافذ نمی شود، چون شما به هر حالتیکه باشید، و به هر وصفیکه تغییر بخورید، الله را عاجز کننده نیستید. و چه در حالت زندگی باشد یا بعد از مرگ شما را در خود تان هیچ تدبیری نیست.

پس تدبیر و تصرف را به کسی بگذارید که بر هر چیز قادر است، و همه چیز در احاطه اوست. ﴿فَسَيَقُولُونَ﴾ پس زود گویند. در زنده شدن بعد از مرگ وقتی که حجت علیه شان قائم گردد: ﴿مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ کیست که باز آرد ما را بگو آنکس که بیافرید شما را اول بار. پس طوریکه شما را در حالی آفرید که هیچ چیز نبودید که ذکر شوید، به همانطور شما را سر از نو خلق میکند ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ چنانچه آغاز کردیم در آفرینش اول باز اعاده میکنیم او را [الانبیاء: ۱۰۴/۲۱].

﴿فَسَيَنْعِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ﴾ پس زود بود که حرکت دهند بسوی تو سر های خود را. یعنی: انکار کنان و از روی تعجب بر آنچه که گفتی سر های خود را تکان دهند. ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ﴾ و گویند کی خواهد بود آن بعث. یعنی: وقت بعث که بر قول خود زعم آنرا داری چه وقت است؟ و آن بخاطر اقرار شان به اصل زندگی بعد از مرگ نیست، بلکه این سفاهت شان و بزعم شان تعجیز (در دلیل عاجز ساختن) است.

﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾ بگو شاید که نزدیک باشد. پس در تعیین کردن وقت آن فائده نیست، بلکه فائده و دار و مدار آن در تقریر و اقرار به آن، و در اثبات آنست، و گر نه هر آنچه که آمدنی است، قریب است.

﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ﴾ روزیکه خدا بخواد شما را. وقتی که الله تعالی برای زنده ساختن بعد از مرگ شما را بخواد، و در صور دمیده شود ﴿فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ﴾ پس قبول میکنید خواندن وی را حمد گویان. یعنی: امر او را فرمان میرید، و نا فرمانی او را کرده نمیتوانید. و قول تعالی: ﴿بِحَمْدِهِ﴾ حمد گویان. به این معنی است که وقتی الله تعالی در روز قیامت بندگان خود را جمع میکند، و آنها را بر آنچه که عمل کرده اند جزا میدهد، حمد و ستایش او تعالی میشود.

﴿وَتَطْنُونَ إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ و گمان میکنید که درنگ نکرده بودید مگر اندکی. از سرعت واقع شدن آن، و آنچه از نعمت هائیکه بر شما گذشت، مثل اینکه هیچ نبود. پس آنانکه منکر روز قیامت بودند و میگفتند: ﴿مَتَى هُوَ﴾ کی خواهد بود آن بعث. در وقت ورود شان در آنجا نهایت نادم باشند، و برایشان گفته شود: ﴿هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ این است آنچه شما آنرا دروغ میشمردید [المتنفین: ۱۷/۸۳].

(۵۳-۵۵) ﴿وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝۵۳﴾ و بگو بندگان مرا که بگویند کلمه که آن بهتر است (هرآئینه) شیطان نزاع می افکند میان مردمان (هرآئینه) شیطان هست آدمی را دشمن آشکارا [الإسراء: ۵۳].
﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝۵۴﴾ پروردگار شما دانا تر است بحال شما اگر خواهد رحم کند شما را و اگر خواهد عقوبت کند شما را و نفرستادیم ترا (یا محمد) برایشان (نگاهبان) [الإسراء: ۵۴].

﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝۵۵﴾ و پروردگار تو دانا تر است بھر که در آسمانها و زمین است و (هرآئینه) فضل دادیم بعض پیغامبران را بر بعض و دادیم داود را زبور [الإسراء: ۵۵].

و این از لطف او به بندگان اوست، طوریکه به بهترین اخلاق و اعمال و اقوال امر فرموده است که در دنیا و آخرت موجب سعادت میشود، فرموده است: ﴿وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ و بگو بندگان مرا که بگویند کلمه که آن بهتر است. و آن امر به تمام کلامی است که به الله قریب میسازد، از قبیل قراءت (قرآن کریم)، و ذکر، و علم، و امر به معروف و نهی از منکر، و سخن نیک و پر لطف با خلق، با وجود مختلف بودن مرتبه و منزلت شان.
و اینکه اگر موضوع در بیان دو امور نیک دور میخورد، و هر دوی آن یکجا شده نمیتواند به اختیار کردن بهتر آن امر داده شود. و سخن نیک گفتن دعوت دهنده تمام خلق خوش، و عمل صالح است، پس هر که زبان خود را در اختیار خود داشته باشد، تمام امور خود را در اختیار خود میداشته باشد.

و قول تعالی: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ﴾ (هرآئینه) شیطان نزاع می افکند میان مردمان. یعنی: در میان مردم به آنچه که دین شان و دنیای شانرا فاسد میسازد سعی میکند. پس دوی آن اینست که در اقوال زشتی که شیطان به آن دعوت میدهد از او اطاعت نکنند، و با یکدیگر خود رویه نرمی

و ملائمت را اختیار کنند تا ریشه دوانی شیطان را قلع و قمع کنند که میان شان نزاع می افکند، چون دشمن حقیقی شان که باید با او محاربه کند شیطان است، چون او میخواهد ﴿لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ تا شوند از اهل دوزخ [فاطر: ۶/۳۵].

و اما برادران شان، اگر چه شیطان در میان شان نزاع می افکند، و در دشمنی میان شان کوشش میکند، ولی تمام حزم شان باید بر ضد دشمن شان شیطان باشد، و نفس اماره را قلع و قمع کنند که شیطان از طریق آن داخل میشود، و با آن، از پروردگار خود اطاعت میکنند، و امر شان استقامت میابد، و بر رشد خود هدایت میابند.

﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ﴾ پروردگار شما دانا تر است بحال شما. نسبت بخود تان، از اینخاطر چیزی را برایتان نمیخواهد مگر که آن خیر باشد، و به چیزی شما را امر نمیفرماید مگر که در آن برایتان مصلحتی باشد، در حالیکه شما چیزی را میخواهید که خیر در آنچه است که بر عکس آنست. ﴿إِنْ يَشَأْ يُرْحَمَكُمُ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ﴾ اگر خواهد رحم کند بر شما و اگر خواهد عقوبت کند شما را. پس بر اسباب رحمت هر که را خواهد توفیق میبخشد، و هر که را خواهد به حال خودش میگذارد و به بیراهه رفته خود را از اسباب رحمت جدا میسازد، و مستحق عذاب میگردد. ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾ و نفرستادیم ترا برایشان (یا محمد) نگاهبان. که امور شانرا تدبیر دهی، و مجازات شانرا به انجام رسانی، بلکه الله نگاهبان شان است، و تو تنها ابلاغ کننده پیام و نشان دهنده راه راست هستی.

﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ و پروردگار تو دانا تر است بهر که در آسمانها و زمین است. از تمام صنف های خلائق، پس هر کدام از آنها را آنچه عطاء میفرماید که مستحق آن اند، و حکمت او مقتضی بر آنست، و در تمام خصال حسی و معنوی یکی شانرا بر دیگری از آنها فضیلت میبخشد، طوریکه بعضی انبیاء را که در وحی گرفتن همه شان مشترك هستند ولی بعضی شانرا بر بعضی دیگر شان با فضایل و خصائص فضیلت بخشیده است که از روی احسان الله تعالی بر آنهاست، از قبیل اوصاف قابل مدح، و اخلاق جمیله، و اعمال صالحه، و کثرت پیروانان، و نازل شدن کتاب بر بعضی شان که مشتمل بر احکام شرعیه، و عقائد مرضیه است طوریکه بر داود علیه السلام زبور را نازل فرمود، و آن کتاب آسمانی معروف است. پس اگر تعالی بعضی را بر بعضی فضیلت بخشیده است، و بعضی ایشانرا کتاب داده است، چرا تکذیب کنندگان از آنچه که

الله تعالی به محمد ﷺ نازل فرموده است و با آنچه از نبوت و کتاب که ایشانرا فضیلت بخشیده است منکر میشوند.

(۵۷، ۵۶) ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾ بگو

بخوانید آنانرا که گمان دارید الوهیت را در حق ایشان به جز خدا پس نتواند برداشتن سختی را از شما و نه تغییر دادن آنرا [الإسراء: ۵۶].

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ آنانکه ایشانرا می پرستند کافران طلب می کنند بسوی پروردگار خویش قرب را که کدام يك از ایشان نزدیک تر باشد و توقع دارند کمال رحمت او را و می ترسند از عذاب او هر آئینه هست عذاب پروردگار تو سزاوار آنکه از آن حذر کنند [الإسراء: ۵۷].

﴿قُلِ﴾ بگو. برای شرك کنندگان به الله، کسانی که بجز الله همتایان گرفته اند، آنها را طوری می پرستند که الله را پرستند، و طوری آنها را میخوانند که الله را بخوانند، آنها را ملزم بگردان که اگر به صحیح بودن آنچه که زعم آنرا دارند و به آن معتقد هستند صادق هستند: ﴿ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ﴾ بخوانید آنانرا که گمان دارید الوهیت را در حق ایشان به جز خدا. باز ببینید که آیا برایتان نفع رسانده میتوانند، یا سختی را از شما دفع کرده میتواند، بلکه آنها ﴿فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ﴾ نتواند برداشتن سختی را از شما. از قبیل مرض یا فقر، یا سختی ها و امثال آنرا، پس آنها بکلی از شما آنرا برداشته نمیتوانند ﴿وَلَا﴾ و نه هم آنرا از يك شخص به شخص دیگر تحویل داده میتوانند، یا شدت سختی آنرا کمتر از آن ساخته میتوانند.

پس اگر این صفت آنها باشد برای چه عوض الله آنها را میخوانند؟ هیچ کمالی ندارند، و نه هم فعلی را انجام داده میتوانند که نافع باشد، پس اتخاذ کردن شان نقص در دین و عقل، و بیخردی در رأی است.

و جای تعجب اینست که سفاهت در عادات و ممارست ها، و تلقی کردن قبولیت روش گمراهانه پدران و اجداد، به انسان طوری جلوه میدهد که آن راه درست و عقلمندی است. و دین را تنها برای الله واحد و آحاد خالص ساختن که نعمت دهنده تمام نعمت های ظاهری و باطنی است، بیخردی دانسته میشود، و امر متعجب کننده پنداشته میشود، طوریکه مشرکان میگفتند: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ آیا تبدیل کرده معبودان متعدد را به خدای یگانه هر آئینه این چیز است بسیار عجیب [ص: ۵/۳۸].

بعداً تعالی همچنان خبر میدهد، که کسانی را که اینجا بجای الله عبادت میکنند، خود شان در اهتمام دادن افتقار خود به الله و طلب وسیله بسوی او تعالی مشغول هستند، فرموده است: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ آنانکه ایشانرا می پرستند کافران. از قبیل انبیاء و صالحین و ملائکه ﴿يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَحْمِهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيْتُهُمْ أَقْرَبُ﴾ طلب می کنند بسوی پروردگار خویش قرب را که کدام يك از ایشان نزدیک تر باشد. یعنی: در قربت یافتن به پروردگار خود رقابت میکنند، و از اعمال صالحه هر چه را که بر آن قادر هستند تا به الله و رحمت او تعالی آنها را قریب گرداند بذل میکنند، و از عذاب او تعالی میترسند، و از هر چیزی که آنها را به عذاب وصل میکند اجتناب می ورزند. ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ هر آئینه هست عذاب پروردگار تو سزاوار آنکه از آن حذر کنند. یعنی: این است که باید از آن بشدت حذر شود، و از أسباب آن اجتناب کرده شود. و این امور سه گانه، خوف، و رجاء، و محبت (ترس و امیدواری و دوستی) که تعالی با آن این نزدیکان خود را ذکر فرموده است در هر خیر، اصل و ماده همین است. و برای هر که این سه امور اتمام یابد، تمام امورش اتمام میابد، و اگر قلب از این سه امور خالی باشد، تمام خیر ها از آن کوچ میکند، و شر ها آنرا احاطه میکند. و علامت محبت الهی آنچه است که الله تعالی آنرا ذکر فرموده است، اینکه بنده در هر عملیکه او را به الله قریب میسازد جد و جهد کند، و با اخلاص داشتن در عمل خود که همه آن تنها برای رضای الله باشد، و صاف باشد، در قریب شدن به او تعالی رقابت کند، و بقدر توانائی بر کاملترین وجه آن آنرا برای الله تعالی پیش کند، و هر که بدون این همه بر زعم این باشد که او محب الله است دورغ گو است.

(۵۸) ﴿وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي

الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝۵۸﴾ و نیست هیچ قریه مگر آنکه ما هلاک کننده آنیم پیش از روز قیامت یا

عذاب کننده اوئیم عذابی سخت هست این وعده در کتاب (لوح محفوظ) نوشته شده.

[الإسراء: ۵۸].

یعنی: هیچ قریه از قرائیکه پیغامبران را تکذیب کرده اند نیست، مگر اینکه قبل از روز قیامت به هلاکت مصاب میشوند، یا عذاب سخت به آنها میرسد، این را الله تعالی در لوح محفوظ نوشته است، و فیصله و تقدیر مقرر شده الله تعالی است، و وقوع آن حتمی است، پس قبل از اینکه کلمه عذاب بر آنها اتمام داده شود، و آن سخن بر آنها هم تحقق یابد، تکذیب کنندگان باید در انابت و برگشت بسوی الله و تصدیق کردن پیغامبران او تعالی سبقت کنند.

(۵۹، ۶۰) ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأُولُونَ وَءَاتَيْنَا ثُمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخَوِيفًا ۝۵۹﴾ و باز نداشت ما را از آنکه بفرستیم نشانها را مگر آنکه دروغ شمرده بودند آنرا پیشینیان و دادیم ثمود را اشتر ماده تا نشانه باشد پس (کافر شدند بوی) ظلم کردند بر آن و نمیفرستیم نشانها را مگر برای ترسانیدن [الإسراء: ۵۹].

﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرَّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُحَوِّهُمْ فَمَا يَرِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۝۶۰﴾ و یاد کن چون گفتیم ترا که (هرآئینه) پروردگار تو فرا خواهد گرفت مردمان را و نگردانیدیم آن نمایش را که بتو نمودیم مگر امتحانی مردمان را و همچنین است درخت لعنت کرده شده در قرآن و میترسانیم ایشان را پس نمی افزاید تخویف ایشان را مگر سرکشی بزرگ [الإسراء: ۶۰].

تعالی با نازل نکردن معجزه هائیکه تکذیب کنندگان آنرا طلب میکردند رحمت خود را ذکر میفرماید، و اینکه الله تعالی صرف بخاطر این آن معجزه را نازل نفرمود که آنها آن نشانه ها را هم تکذیب میکنند. و اگر آنها این معجزه را هم تکذیب کنند، فوراً و بدون تأخیر بر آنها عذاب نازل می شود، مثلیکه بالای پیشینیان چنین کرده بود و قتیکه آنها معجزات را تکذیب کردند.

و از بزرگترین معجزات، معجزه بود که الله آنرا به قوم ثمود فرستاده بود، و آن ماده شتر عظیم و با شکوه بود، که در روز آب نوشیدن او به تمام قبیله آب نمی رسید، با وجود آن آنرا تکذیب کردند، پس بر آنچه مصاب شدند که الله تعالی قصه آنرا در کتاب خود برای ما ذکر فرموده است.

و همچنان، اگر معجزه های بزرگ بر آنها می آمد باز هم ایمان نمی آوردند، چون آنچه که مانع ایمان آوردن شان شده است کمبود یا مشتبه بودن آنچه نیست که رسول آنرا آورده است، تا بگویند که آیا آن حق است یا باطل؟

چون رسول برایشان دلائل و براهین بشمار آورده است که دلالت به صحت آنچه میکند که آورده اند، و موجب هدایت کسی میشود که در طلب هدایت باشد، و جز آن، هر معجزه و برهان دیگری را هم که برای آنها می آوردند مانند همان دلائل میبود که رسول الله ﷺ آورده بودند، پس آنها همان پیش آمدی را که با آن معجزه اختیار کرده بودند با غیر آن هم اختیار میکردند، و اگر حالت شان اینچنین باشد نازل نکردن معجزات برایشان بهتر و نافع تر است. و قول تعالی:

﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخَوِيفًا﴾ و نمیفرستیم نشانها را مگر برای ترسانیدن. یعنی: قصد از نشانها

این نبود تا داعی و موجب ایمانی شود که بدون آن نشانها ایمان حاصل شده نتواند، بلکه قصد از نشانها صرف تحویف و ترهیب بود تا از کرداری که بر آن بودند باز آیند.

﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ﴾ و یاد کن چون گفتیم ترا که (هرآئینه) پروردگار تو فرا خواهد گرفت مردمانرا. با قدرت خود و علم خود، پس هیچ پناهی برایشان نباشد که به آن پناه برند، و هیچ مخفیگاهی نباشد تا از او تعالی در آن پنهان شوند، و برای کسانی که عقل دارند همین کافیست تا از آنچه باز آیند که نزد الله که تمام مردم در احاطه اوست ناپسند است.

﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً﴾ و نگردانیدم آن نمایش را که بتو نمودیم مگر امتحانی. اکثر مفسرین بر این اند که آن شب اسراء و معراج است. ﴿وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ﴾ و همچنین است درخت لعنت کرده شده. که ذکر گردیده است ﴿فِي الْقُرْآنِ﴾ در قرآن. و آن درخت زقوم است که در اصل (بنیاد) جحیم میروید.

و معنی آن اینست: که این دو امور برای مردم آزمایش قرار گرفته است تا جائیکه کفار بر کفر خود لج کردند، و شر شان ازدیاد یافت، و وقتی که ایشان ﷺ آنها را از بعض امور خبر دادند که آنها در شب معراج مشاهده نموده بودند، و خبر دادند که مرا از طرف شب از مسجد حرام به مسجد اقصی برد، که يك واقعه خارق العاده بود، بعضی کسانی که ایمان شان ضعیف بود از ایمان شان برگشتند.

و خبر موجودیت درخت زقوم در پائین ترین جای دوزخ هم از امور خارق العاده است، که موجب تکذیب کردن شان شد، پس اگر آنها شاهد معجزات عظیم و امور خارق العاده بزرگ دیگر الله تعالی میبودند حالشان چگونه میبود؟ آیا به سبب آن شر شان ازدیاد نمیافت؟ از اینخاطر الله تعالی بر آنها رحم نموده است و نشان دادن شان خوارق را از آنها برداشته است.

و از اینجا بدان که به صراحت ذکر نکردن امور بزرگ در کتاب و سنت، که در گذشته بوقوع پیوسته است، اولی تر و بهتر است، چون امری که مردم نظیر آنرا ندیده باشند، اگر قبل از وقوع آن خبر داده شوند شاید عقول شان آنرا قبول نکند، پس شاید در قلب بعضی از مؤمنان شك را بار آورد، و مانع داخل شدن کسی شود که هنوز در اسلام داخل نشده است، و موجب تنفر شان شود. بلکه الله تعالی الفاظ عام را ذکر فرموده است که تمام امور را شامل مییابد.

﴿وَنُحَوِّفُهُمْ﴾ و میترسانیم ایشانرا. با نشانه ها ﴿فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾ پس غمی افزاید
 تخویف ایشانرا مگر سرکشی بزرگ. یعنی: ترساندن به سرکشی شان بیشتر می افزاید، و این بلیغ
 ترین دوستی شر و باقی ماندن در آن و نفرت از خیر و پیروی نکردن از آنست.
 (۶۱-۶۵) ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتُ طِينًا
 ۶۱﴾ و یاد کن چون گفتیم مر فرشتگانرا سجده کنید آدم را پس سجده کردند مگر ابلیس گفت
 آیا سجده کنم کسی را که آفریدی از گل [الإسراء: ۶۱].
 ﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَنْ أَخْرَتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لِأَحْتَكِنَ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ۶۲﴾
 گفت ابلیس آیا دیدی این شخص را که برتری داده ای بر من اگر مهلت دهی مرا تا روز قیامت
 البته از بیخ بر کنم اولاد او را مگر اندکی [الإسراء: ۶۲].
 ﴿قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ مَوْفُورًا ۶۳﴾ خدا فرمود برو پس هر کسیکه
 پیروی کند از ایشان پس (هرآئینه) دوزخ سزای همه شماست سزای کامل [الإسراء: ۶۳].
 ﴿وَأَسْتَفْزِرُ مَنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخِيلِكَ وَرَجِّلْهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ وَالْأَوْلَادِ
 وَعِدَّتِهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۶۴﴾ و از جا بجنبان هر کرا توانی از ایشان به آواز خود و
 بیار (بر انگیز) برایشان سواران خود را و پیادگان خود را و شریک شو با ایشان در اموال و فرزندان
 و وعده ده ایشانرا و وعده نمیدهد ایشان را شیطان مگر فریب [الإسراء: ۶۴].
 ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۶۵﴾ (هرآئینه) بر بندگان من نیست ترا
 برایشان هیچ حکومت (قدرت) و پس کافی است پروردگار تو کار ساز [الإسراء: ۶۵].
 تبارک و تعالی بندگان خود را بر شدت دشمنی شیطان تنبیه میکند، و اینکه چقدر بر گمراه کردن
 شان حریص است، و اینکه وقتی الله آدم علیه السلام را خلق کرد، در سجده کردن به او تکبر
 ورزید، و ﴿قَالَ﴾ گفت. از روی تکبر: ﴿ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتُ طِينًا﴾ آیا سجده کنم کسی را که
 آفریدی از گل. بزعم او خودش از آدم بهتر بود، بخاطریکه او از آتش خلق شده است. و فاسد
 بودن این قیاس که از چندین وجه باطل است قبلاً گذشت.
 و قتیکه فضیلت داشتن آدم توسط الله به ابلیس معلوم شد ﴿قَالَ﴾ گفت. الله تعالی را مخاطب
 قرار داده: ﴿أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَنْ أَخْرَتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لِأَحْتَكِنَ ذُرِّيَّتَهُ﴾ آیا دیدی
 این شخص را که برتری داده ای بر من اگر مهلت دهی مرا تا روز قیامت البته از بیخ بر کنم اولاد
 او را. یعنی: با گمراه کردن شان آنها را ریشه کن سازم، و از راه راست آنها را اغوا کنم.

﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ مگر اندکی. خبیث میدانست که در میان شان باید حتماً کسانی باشند که با او دشمنی خواهند کرد و از او سرکشی خواهند کرد. پس الله تعالی به او فرمود: ﴿أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ﴾ برو پس هر کسیکه پیروی کند از ایشان. و بجای پروردگار خود و دوست واقعی خود ترا انتخاب کند. ﴿فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مُّوَفُّوْرًا﴾ پس (هرآینه) دوزخ سزای همه شماست سزای کامل. یعنی: جزای اعمال تان وافر ذخیره شده میباشد.

بعداً الله تعالی به شیطان امر فرمود تا هر چه را از گمراه سازی ایکه توانائی آنرا دارد کند، فرمود: ﴿وَأَسْتَفْزِرُّ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ﴾ و از جا بجنبان هر کرا توانی از ایشان به آواز خود. و در این تمام دعوت دهندگان به گناه شامل میشوند.

﴿وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ﴾ و بیار (بر انگیز) برایشان سواران خود را و پیادگان خود را. و در این سواره و پیاده در معصیت الله همه داخل میشوند، پس آنها از سواره و پیاده شیطان میباشند. و مقصود اینست که الله تعالی بندگان را با این دشمن آشکار، که به معصیت (سرکشی) قولی و فعلی الله دعوت میکند امتحان میکند.

﴿وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ شریک شو با ایشان در اموال و فرزندان. و این تمام معصیت را شامل میباشد که به اموال شان و اولاد شان تعلق میگیرد، از قبیل منع کردن زکات، و کفاره ها، و حقوقی که واجب است، و ادب ندادن اولاد، و تربیه نکردن شان در راه خیر، و ترك نکردن شر، و خوردن مال مردم به نا حق، و یا مال را در نا حق خرج کردن، یا استعمال کردن کسب و کار های حرام. بلکه بسیاری از مفسرین ذکر کرده اند، که ترك بسم الله گفتن در وقت طعام خوردن و آب نوشیدن و جماع کردن هم در مشارکت شیطان در مال و اولاد شامل است. و اینکه اگر در آن بسم الله گفته نشود، طوریکه در حدیث (بخاری شریف در باب تسمیه) آمده است، شیطان در آن شریک میباشد.

﴿وَعِدُّهُمْ﴾ وعده ده ایشانرا. وعده های مزین شده که حقیقت ندارد، و از اینخاطر فرموده است: ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ و وعده نمیدهد ایشان را شیطان مگر فریب. یعنی: باطل و مضمحل، طوریکه گناه ها و عقاید فاسده را برایشان مزین میسازد، و به ایشان وعده اجر را بر آن میدهد، چون فکر میکنند که بر حق هستند. تعالی فرموده است:

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا﴾ شیطان وعده میدهد

بشما تنگدستی را و حکم میکند شما را به بیحیائی (بخل) و الله وعده میدهد بشما آمرزش را از جانب خود و فضل را [البقرة: ۲/۲۶۸].

و وقتی که تعالی در باره شیطان خبر داد که میخواهد چه فعلی را به بندگان انجام بدهد، ذکر فرمود که چه چیزی آنها را از فتنه شیطان عصمت میبخشد، و آن عبودیت الله است، و قائم بودن به ایمان و توکل است، پس فرمود: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ (هرآئینه) بر بندگان من نیست ترا برایشان هیچ حکومت (قدرت). یعنی: تسلط و اغواء کردن، بلکه الله - با قائم بودن شان به عبودیت او - از آنها از هر شر دفاع میکند، و از شیطان رانده شده آنها را حفظ میکند، و به کفالت شان قائم میباشد ﴿وَكَفَىٰ بَرِّكَتِكَ وَكَيْلًا﴾ و پس کافی است پروردگار تو کار ساز. برای کسیکه بر او توکل میکند، و آنچه را که امر کرده است اداء میکند.

(۶۶-۶۹) ﴿رُّكُّكُمْ أَلَذَىٰ يُزْجَىٰ لَكُمْ أَلْفُلُكُ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

۶۶﴾ پروردگار شما آنست که روان میکند برای شما کشتیها را در دریا تا طلب معیشت کنید از فضل او (هرآئینه) او هست بر شما مهربان [الإسراء: ۶۶].

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهَ فَلَمَّا نَجَّيْكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ

كَفُورًا ۖ﴾ و چون برسد بر شما سختی در دریا فراموش میشود کسی را که میخوانید مگر خدا پس چون خلاص ساخت شما را بسوی خشکی باز میگردید و هست آدمی بسیار نا سپاس.

[الإسراء: ۶۷].

﴿أَفَأَمِنْتُمْ أَن يُخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ

شده اید از آنکه فرو برد شما را در جانبی از خشکی یا بفرستد بر شما باد تندی که بر شما سنگ اندازد باز نیابید برای خود هیچ نگهدارنی [الإسراء: ۶۸].

﴿أَمْ أَمِنْتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِبًا مِّنَ الرِّيحِ فَيَغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ

عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ۖ﴾ آیا ایمن شده اید از آنکه باز گرداند شما را در دریا بار دیگر پس بفرستد بر شما باد سختی را پس غرق گرداند شما را بسبب آنکه نا سپاسی کردید باز نیابید برای خود بر ما به آن (غرق)

هیچ باز خواست کننده [الإسراء: ۶۹].

تعالی نعمت خود را بر بندگان ذکر میفرماید، به اینکه کشتی ها و سفینه ها و دیگر مرکب ها

را برای شان مسخر ساخته است، و کیفیت صنعت آنها را به آنها الهام فرموده است، و بحر متلاطم

را برای آن مسخر ساخته است که بر روی سینه خود آن کشتی ها را حمل میکند، تا بندگان با رکاب خود و حمل متاع و تجارت خود از آن نفع حاصل کنند. و این رحمت (مهربانی) او بر بندگان اوست، چون او همیشه بر آنها رحیم و رؤوف است، هر آنچه را که به خواست و منفعت شان متعلق باشد به ایشان میدهد.

و از رحمت دلالت کننده بر اینکه سوای هر چیز دیگر تنها او معبود بر حق است اینست، که اگر در بحر ضرری متوجه آنها شود، و از تراکم موج ها در خوف این افتند که هلاک خواهند شد، آنچه از مردگان و زندگانی که در حال رفاه و آرامی خود بعضی الله آنها را میخواندند فراموش شان میشوند، مثل اینکه هیچوقت آنها را نخوانده باشند با علم شان بر اینکه آنها ضعیف هستند، و از دفع کردن ضرر شان عاجز هستند، و به آفریننده زمین و آسمان ها فریاد بلند میکنند، آنکه تمام مخلوقات در سختی های خود به او فریاد بلند میکنند، و در اینحال دعاء و تضرع (زاری) خود را برای او خالص میگردانند.

و چون الله سختی را از آنها دور کند، و آنها را به خشکه رساند، فراموش میکنند که پیش از این که را می خواندند، و به او شرک میورزند، و از اخلاص داشتن به پروردگار و مالک خویش رو میگردانند. و این از جهل و نا سپاسی انسان است، چون انسان بر نعمت ها نا سپاس است، جز آنکس که الله او را هدایت کرده باشد، و با عقل سلیم بر او احسان فرموده باشد، و او را به صراط مستقیم هدایت کرده باشد. او میداند که آن ذاتیکه سختی ها را دور میسازد، و از شدت ترس نجات میبخشد، او مستحق است تا در تنگدستی و فراوانی، و سختی و آسایش تمام اعمال برای او منفرد و خالص کرده شود.

و اما کسیکه رها گذاشته شود، و وکالتش به عقل ضعیف خود او گذاشته شود، در وقت سختی جز به مصلحت حاضر خود، و نجات یافتن خود در آنحال، چیزی بیشتری را ملاحظه نمیکند. پس وقتی که برایش نجات حاصل شد، و مشقت از او دور شد، در جهالت خود طوری فکر میکند که او الله را عاجز ساخته است، و از عواقب دنیوی در قلب او هیچ چیزی خطور نمیکند، چه رسد به اینکه از امور آخرت چیزی در قلب او خطور کند.

و از اینخاطر الله تعالی با این قول خود آنها را ذکر فرموده است: ﴿أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾ آیا ایمن شده اید از آنکه فرو برد شما را در جانبی از خشکی یا بفرستد بر شما باد تندی که بر شما سنگ اندازد. یعنی: پس او بر هر چیز قادر است، اگر بخواهد غذایی را

بالایتان نازل کند شما را در خشکی زمین فرو میرد، یا از بالا طوفان سنگ باران را بر سر تان نازل میکند، و آن غذایی است که با سنگ باران آنها را هلاک میسازد، پس فکر نکنید که هلاکت تان تنها در بحر میاشد.

و اگر چنین فکر میکنید، پس آیا در امن هستید ﴿أَنْ يُعِيدَكُمْ﴾ از آنکه باز گرداند شما را. به بحر ﴿تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ﴾ بار دیگر پس بفرستد بر شما باد سختی را. یعنی: باد بسیار سختی که هر چه با او روبرو شود آنرا در هم بشکند. ﴿فَيُعْرِقْكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا﴾ پس غرق گرداند شما را بسبب آنکه نا سپاسی کردید باز نیاید برای خود بر ما به آن (غرق) هیچ باز خواست کننده. یعنی: باز خواست گر و مطالبه کننده، چون الله تعالی يك ذره هم بر شما ظلم نکرده است.

(۷۰) ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي عَادَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَيْلِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۗ﴾ و (هرآئینه) بزرگ ساختیم فرزندان آدم را و برداشتیم ایشانرا در بیابان و دریا و روزی دادیم ایشانرا از چیز های پاکیزه و فضل دادیم ایشانرا بر بسیاری از آنچه آفریده ایم فضل دانی [الإسراء: ۷۰]

و این از روی کرم و احسان او بر آنهاست که اندازه نمیشود، طوریکه به بنی آدم به وجه های مختلف کرم فرموده است، با علم و عقل، و فرستادن پیغامبران، و نازل کردن کتاب ها بر آنها، و از میان شان اولیاء و صفی ها را انتخاب کرده است، و با نعمت های ظاهری و باطنی بر آنها انعام فرموده است.

﴿وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَيْلِ﴾ و برداشتیم ایشانرا در بیابان. بر سواری ها، از قبیل شتر، و قاطر، و مرکب، و دیگر سواری های بری ﴿وَالْبَحْرِ﴾ دریا. در کشتی ها و سفینه ها ﴿وَرَزَقْنَهُمْ﴾ و روزی دادیم ایشانرا. از خوردنی ها و نوشیدنی ها، و ملابس، و نکاح. پس هر موجودی که به ضروریات شان تعلق داشته باشد الله با آن بر آنها کرم میفرماید، و آنرا برایشان میسر میسازد. ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ و فضل دادیم ایشانرا بر بسیاری از آنچه آفریده ایم فضل دانی. با منقبت هائیکه با آن آنها را خاص قرار داده است، و با فضیلت هائی آنها را فضیلت بخشیده است که آن برای غیر شان از دیگر مخلوقات نیست.

پس آیا شکر صاحب نعمت ها، و دور کننده تکالیف را نمی کنند؟ و نعمت ها او را از عبادت مُنعم به آن نعمت ها مشغول میکند، بلکه شاید هم با آن نعمت ها در معاصی پروردگار شان

مدد بگیرند.

(۷۱، ۷۲) ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْئِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝۷۱﴾ روزیکه بخوانیم هر فرقه را با پیشوای ایشان پس هر که داده شود نامه اعمال او بدست راستش پس آن مردم بخوانند نامه خود را و ستم کرده نشوند مقدار يك رشته. [الإسراء: ۷۱].

﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ ۖ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝۷۲﴾ و هر که باشد در این دنیا کور پس وی در آخرت نیز کور است و از راه دور تر افتاده (خطا کننده تر است راه را). [الإسراء: ۷۲]. تعالی از حال مخلوقات روز قیامت خبر میدهد، و اینکه او تعالی تمام مردمان را میخواند، و پیشوا و رهنمای شان بطرف رشد (هدایت) هم همراهیشان میباشد، و آنها پیغامبران و نائب های پیغامبران میباشد، پس هر امت بحضور الله تعالی پیش کرده شود، و رسول شان که آنها را دعوت کرده بود آنها را بحضور الله تعالی پیش کند، و اعمال شان در برابر آن کتابی پیش کرده شود که رسول به آن دعوت میکرد، که آیا موافق به آن کتاب است یا نه؟ و با آن به دو بخش تقسیم میشوند:

﴿فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ﴾ پس هر که داده شود نامه اعمال او بدست راستش. چون امام (پیشوای) خود را پیروی کرده بود، که به راه راست رهنمائی میکرد، و از کتاب او هدایت می گرفت، پس حسنات او بسیار باشد، و بدی های او کم باشد ﴿فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ﴾ پس آن مردم بخوانند نامه خود را. خواندن خوشی و شگفت، و بر آنچه که در آن بیند آنها را فرحت و سرور بخشد.

﴿وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ و ستم کرده نشوند مقدار يك رشته. در حسناتی که برای آن کار کرده بودند. ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ﴾ و هر که باشد در این دنیا ﴿أَعْمَىٰ﴾ کور. از حق، پس حق را قبول نکرده باشد، و از آن فرمان نبرده باشد، بلکه پیرو گمراهی شده باشد ﴿فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ﴾ پس وی در آخرت نیز کور است. از گرفتن راه جنت طوریکه در دنیا آنرا نگرفته بود ﴿وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ و از راه دور تر افتاده (خطا کننده تر است راه را). چون جزاء از جنس عمل میباشد، یعنی: هر چه کشت کنی همانرا درو میکنی.

و در این آیه دلیل است بر اینکه هر امت به طرف دین شان و کتاب شان خواسته میشوند، که آیا مطابق به آن کتاب عمل کرده اند یا نه؟ و اینکه آنها مطابق به شریعت نبی مواخذه

نمیشوند که به پیروی از او امر نشده باشند، و اینکه الله هیچکسی را عذاب نمیکند مگر بعد از اینکه حجت علیه او قائم شده باشد، (پیام برایش رسیده باشد) و او با آن مخالفت کرده باشد. و اینکه کتاب های اهل خیر به دستان راست شان عطاء کرده میشود، و فرحت و سرور بزرگی برایشان حاصل میشود، و اهل شر بر عکس آن میباشند، و از شدت غم و اندوه و هلاک شدن شان قدرت خواندن کتاب خود را نمیداشته باشند.

﴿وَأِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوْحِيَنا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّتَخَذُوكَ خَلِيلًا﴾ (۷۳-۷۷) و (هرآئینه) نزدیک بودند که به فریب باز دارند ترا از آنچه وحی فرستادیم بسوی تو تا دروغ برندی بر ما غیر آن را و آنگاه البته فراگیرند ترا دوست [الإسراء: ۷۳].

﴿وَلَوْلَا أَنْ تَبَتُّنَا لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ ۷۴ و اگر نبود آنکه ثابت داشتیم ترا (هرآئینه) نزدیک بودی که میل کنی بسوی ایشان میلی اندک [الإسراء: ۷۴].

﴿إِذَا لَأَذُنُكَ ضِعْفُ الْحَيَوةِ وَضِعْفُ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا بَحْدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا﴾ ۷۵ آنگاه هر آئینه میجشانیدیم ترا دو چند عذاب زندگانی و دو چند عذاب مرگ باز نمی یافتی برای خود بر ما (بر دفع عذاب ما) مددگار [الإسراء: ۷۵].

﴿وَأِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ۷۶ و (هرآئینه) نزدیک بودند (میخواستند) که بلغزانند ترا از زمین تا ترا بیرون کنند از آنجا و آنگاه درنگ نکنند پس از تو مگر اندکی [الإسراء: ۷۶].

﴿سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا بَحْدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا﴾ ۷۷ (مانند) روش آنانکه فرستاده ایم ایشانرا پیش از تو از پیغمبران ما و نخواستی یافت دستور ما را تبدیلی [الإسراء: ۷۷].

تعالی منت (احسان) خود را بر رسول خود محمد ﷺ و حفظ کردن شانرا از دشمنان شان ذکر میفرماید که از هر طریق با فریب در باز داشتن ایشان حریص بودند، فرموده است: ﴿وَأِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوْحِيَنا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا﴾ و (هرآئینه) نزدیک بودند که به فریب باز دارند ترا از آنچه وحی فرستادیم بسوی تو تا دروغ برندی بر ما. یعنی: آنها در معامله با شما سازش کردند ولی آنها در آن کامیاب شده نمیتوانند، برای تو حيله درست کرده بودند که بر الله غیر آنچه را افترا کنی که بر تو نازل کرده ایم، و آنچه را بیاوری که به هوای نفس آنها موافق باشد، و بگذاری آنچه را که الله به تو نازل فرموده است.

﴿وَإِذَا﴾ و آنگاه البته. اگر آنچه را هوای شان میخواهد میکردی ﴿لَا تَتَّخِذُكَ خَلِيلًا﴾ فراگیرند ترا دوست. یعنی: حبیب و دوست منتخب، عزیز تر از دیگر دوستان شان باشی، با اینکه الله شخصیت ترا با مکارم اخلاق، و محاسن آداب، و دوستی با دور و نزدیک، و دوست و دشمن مزین ساخته است. و لکن بدان که آنها با تو دشمنی نمیکند، و در دشمنی با تو قطع رابطه نمیکند مگر بخاطر حقی که آنها آورده ای، و نه با ذات خودت ﷺ طوریکه فرموده است تعالی: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَحْسُدُونَ﴾ بتحقیق ما میدانیم بدورستی که ترا اندوهگین میگرداند آنچه میگویند پس بدورستی که ایشان تکذیب نمی کنند ترا و لیکن این ستمگاران آیات خدا را انکار می کنند [الأنعام: ۳۳/۶].

﴿و﴾ با آنها ﴿لَوْلَا أَنْ تَبَيَّنَّا﴾ اگر نبود آنکه ثابت داشتیم ترا. یعنی: اگر قدم ترا بر حق ثبات نمی بخشیدیم، و با قبول نکردن خواسته های ایشان را، بر تو احسان نمیکردیم ﴿لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ (هرآئینه) نزدیک بودی که میل کنی بسوی ایشان میلی اندک. از کثرت توجه داشتن تو با ایشان، و محبت تو به هدایت یافتن شان.

﴿إِذَا﴾ آنگاه. اگر به آنچه که به هوای نفس آنها موافق بود میل میکردی ﴿لَادْفُكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾ هر آئینه میچشانیدیم ترا دو چند عذاب زندگانی و دو چند عذاب مرگ. چون محرم شدی جان من هوشدار که محرم بیک نقطه مجرم میشود (شعر از تفسیر کابلی) یعنی: در دنیا و آخرت دو چند ترا عذاب میکردیم، و آن بخاطر کامل بودن نعمت الله بر تو، و کامل بودن معرفت تو در باره او تعالی است.

﴿ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا﴾ باز نمی یافتی برای خود بر ما (بر دفع عذاب ما) مددگار. تا از عذابی که بر تو نازل میشد ترا نجات دهد، و لکن الله تعالی ترا از اسباب شر و از بشر عصمت بخشید، و ثبات داد و به راه راست هدایت فرمود، و به هیچ وجهی به مشرکین میل نکردی، پس کامل ترین نعمت، و بلیغ ترین عطیه او تعالی برای توست.

﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا﴾ و (هرآئینه) نزدیک بودند (میخواستند) که بلغزانند ترا از زمین تا ترا بیرون کنند از آنجا. یعنی: بخاطر بغض شان به مقام تو در میان شان، نزدیک بود تا ترا از سر زمین مکه خارج کنند، و ترا از آن جلا وطن کنند.

و اگر چنان میکردند، بعد از آن در آنجا جز مدت اندکی باقی نمی ماندند مگر اینکه بالایشان عذاب واقع میشد، طوریکه سنت الله همین است که در تمام امت ها نه تغییر میکند و نه تبدیل

میشود، هر امتی که پیغامبر خود را تکذیب کردند و او را خارج کردند، الله تعالی در دنیا بر آنها عذاب را نازل فرمود.

و وقتی که کفار مکه با رسول الله ﷺ مکر کردند، و ایشان را از آن خارج کردند، جز مدت اندکی نماندند تا که الله واقعه (بدر) و قتل شدن سران شانرا بر سر شان آورد، و کمر شانرا شکست، پس همه حمد و ستایش برای او تعالی است.

و در این آیات دلیل است بر اینکه بنده به ثبات دادن الله محتاج است، و اینکه او همیشه با تملق (زاری کنان) از پروردگار خود بخواهد تا ایمانش را ثبات بخشد، و در کوشش هر سببی باشد که او را به آن میرساند، چون نبی ﷺ در حالیکه کامل ترین مخلوقات بودند الله به ایشان فرمود: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تَبَيَّنْتَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ و اگر نبود آنکه ثابت داشتیم ترا (هرآئینه) نزدیک بودی که میل کنی بسوی ایشان میلی اندک. پس با دیگران چگونه خواهد بود؟

و در آن تذکر دادن الله تعالی احسان خود را به رسول خود، و عصمت بخشیدن ایشان ﷺ از تمام شر هاست. پس آن دلالت بر این میکند که الله تعالی از بندگان خود می پسندد - که در موجودیت اسباب شر - بفهمند که او تعالی است که آنها را از شر عصمت میبخشد و ایشانرا بر ایمان ثبات میبخشد.

و در آن اینست: که به حسب بلندی مرتبه يك بنده، و متواتر بودن نعمت بر او از جانب الله، اگر فعلی را انجام میدهد که در آن ملامت میباشد، گناهش بزرگتر میشود، و جرم او دو چند میشود، بخاطریکه الله تعالی رسول خود را تذکر داده است که اگر چنین میکردند ﷺ - و حاشا لله که رسول الله چنان کرده باشند - به این قول تعالی: ﴿إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا بَحْدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا﴾ آنگاه هر آئینه میچشانیدیم ترا دو چند عذاب زندگانی و دو چند عذاب مرگ باز نمی یافتی برای خود بر ما (بر دفع عذاب ما) مددگار.

و در آن این هم است: که اگر الله هلاکت قومی را اراده فرماید، جرم آنها چندین مرتبه بزرگ میشود، و فیصله حق از جانب الله تعالی بر آنها ثابت میشود، پس بر آنها عذاب را واقع میکند، طوریکه در بین امت ها، اگر آنها پیغامبر خود را اخراج کنند سنت او تعالی همین است.

(۸۱، ۷۸) ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ ۷۸ بر پا دار نماز را وقت زوال آفتاب تا هنگام تاریکی شب و لازم گیر قرآن خواندن فجر هر آئینه قرآن خواندن فجر را حاضر می شوند فرشتگان [الإسراء: ۷۸].

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ ۷۹ و پاره از شب بیدار

باش پس نماز شب بخوان بآن زیاده شده برای تو، نزدیک است که برساند ترا پروردگار تو بمقامی پسندیده [الإسراء: ۷۹].

﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا﴾ ۸۰ و

بگو ای پروردگار من درآر مرا درآوردن پسندیده و بیرون آر مرا بیرون آوردن پسندیده و بده برای من از نزد خود قوتی یاری دهنده [الإسراء: ۸۰].

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ ۸۱ و بگو آمد حق و نابود شد باطل هر

آئینه باطل هست نابود شونده [الإسراء: ۸۱].

تعالی نبی خود محمد ﷺ را بر قائم کردن نماز تام ظاهری و باطنی بر اوقات آن امر فرموده است ﴿لِذَلِكَ الشَّمْسُ﴾ از وقت زوال آفتاب. یعنی: میلان آن بطرف افق غربی بعد از زوال، پس نماز ظهر و نماز عصر در آن داخل میباشد. ﴿إِلَىٰ عَسَىٰ اللَّيْلِ﴾ تا تاریکی شب. پس در آن نماز مغرب و نماز عشا داخل میباشد ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ و لازم گیر قرآن خواندن فجر. یعنی: نماز فجر را، و بخاطری قرآن نامیده شده است که مشروعیت طولانی بودن قرائت در آن نسبت به دیگر نماز ها طویل تر است، و بخاطر فضیلت قرائت در آن، چون ملائکه شب و ملائکه روز آنرا مشاهده میکنند. پس در این آیه کریمه ذکر اوقات نماز های پنجگانه مکتوبه (فرض) است، خواندن نماز در این اوقات فرض است، بخاطریکه آنرا به تخصیص امر فرموده است.

و در این آیه همچنان شرط صحت نماز خواندن در وقت آن است، و دخول وقت سبب واجب شدن نماز میشود، چون الله تعالی به اقامت آن در این اوقات امر فرموده است. و اینکه اگر عذری موجود باشد نماز ظهر و عصر جمع کرده شده میتوانند، و مغرب و عشاء همچنان جمع کرده شده میتوانند، بخاطریکه الله تعالی اوقات هر دو نماز ها را یکجا بیان فرموده است.

و در آن: همچنان فضیلت نماز فجر، و فضیلت طال دادن قرائت در آنست، و اینهم ثابت میشود که قرائت رکن نماز است، بخاطریکه وقتی عبادتی به جزئی از آن عبادت موسوم میشود، به فرضیت آن جز دلالت میکند.

و قول تعالی: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ﴾ و پاره از شب بیدار باش پس نماز شب بخوان بآن. یعنی:

در سائر (باقی) شب نماز بخوان، زیادت برای عالی شدن قدر خود، و بلند شدن درجات خود، بخلاف دیگر اهل ایمان، چون برای آنها این نماز کفاره بدی هایشان است.

و همچنان احتمال دارد که معنی این باشد: که نماز های پنجگانه بالای تو و بالای مؤمنان فرض است، و نماز تمجد بطور خصوصی بالای تو فرض است، بخاطر کرامت تو نزد الله تعالی و وظیفه ترا نسبت به دیگران بیشتر مقرر فرموده است، و تا که ثواب تو بیشتر باشد، و با آن به مقام محمود نائل گردی، و آن مقامی است که اولین و آخرین در آن ترا ستایش کنند، آن مقام شفاعت عظمی است، جائیکه تمام خلائق نزد آدم، بعداً نوح، بعداً ابراهیم، بعداً موسی، و بعداً نزد عیسی علیهم السلام برای شفاعت کردن روند. و همه شان از شفاعت کردن عذر خواهند و به عقب برگردند، تا اینکه مردم از سرور بنی آدم ﷺ در خواست شفاعت کنند، تا الله تعالی بر آنها رحم کند، و از آن موقف هولناک و رنج آن آنها را راحت بسازد. نبی کریم ﷺ نزد پروردگار خود شفاعت کنند، الله تعالی شفاعت ایشان ﷺ را قبول فرماید، و به چنان مقام ایشان را فائز فرماید که اولین و آخرین بر ایشان رشک میبرند، و احسان ایشان به تمام مخلوقات باشد.

و قول تعالی: ﴿وَقُلْ رَبِّ اَدْخُلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾ و بگو ای پروردگار من درآر مرا درآوردن پسندیده و بیرون آر مرا بیرون آوردن پسندیده. به این معنی است که داخل شدن مرا و بیرون خارج شدن مرا همه برای خود و برای رضای خود بگردان، و آن بخاطر اینست که داخل شدن و بیرون خارج شدن متضمن به اخلاص، و موافق امر می باشد. یعنی: مرا از طرف خود بر تمام آنچه از اموری که باید اختیار کنم و آنچه از اموری که باید ترك کنم حجت و دلیل ظاهر، و برهان قاطع عطا فرما.

و این عالیترین حالتی است که الله بنده را به آن منزلت می بخشد، که تمام احوال او خیر می باشد، و به پروردگار او قریب کننده می باشد، و برایش - در تمام حالتی از احوال او - دلیل ظاهر می باشد، و آن متضمن علم نافع در مسائل و دلائل، و عمل صالح می باشد.

و قول تعالی: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾ و بگو آمد حق و نابود شد باطل. حق آنست که الله آنرا به رسول خود محمد ﷺ وحی فرموده است، پس او را امر فرمود تا آنرا اعلان کند، که حق آمده است و هیچ چیزی با آن مقاومت کرده نمیتواند، و باطل نابود شد، یعنی: مضمحل و متلاشی شد (از میان رفت).

﴿إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ هر آئینه باطل هست نابود شونده. یعنی: وصف باطل اینست، و لکن ممکن باطل عروج کرده مروج شود اگر حق در مقابل آن موجود نباشد، پس با آمدن حق باطل

مضمحل میشود، و حرکتی در آن باقی نمیماند. و از اینخاطر باطل مروج نمیشود مگر در زمانها و اماکنی که از دانش آیات و بینات الله خالی باشد.

(۸۲) و قول تعالی: ﴿وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا

خَسَارًا ۸۲﴾ و فرو می آیم از قرآن آنچه وی شفاست و رحمت است مسلمانان را و نمی افزاید ستمگاران را مگر زیان [الإسراء: ۸۲]. پس قرآن مشتمل به شفا و رحمت است. و آن برای هر کس نیست، بلکه برای آنانست که به آن ایمان دارند، و آیات آنرا تصدیق میکنند، بر آن عالم هستند (آنها میدانند). و اما ستمگاران بعدم تصدیق کردن آن، یا عدم عمل کردن شان به آن، آیات آن برایشان جز زیان چیزی نمی افزاید، بلکه علیه آنها حجت قائم میشود.

پس شفائیکه قرآن متضمن آنست برای قلب ها از شبهه و جهالت، و آرای فاسده، و انحراف بطرف بدی، و قصد بد عام است. پس قرآن مشتمل بر آن علم یقینی است که تمام شبهات و جهالت با آن از بین میرود، و وعظ و تذکری است که هر شهوتی که به امر الله مخالف باشد با آن دور میشود، و برای بدن از درد ها و امراض آن شفاء است. و اما رحمت، در قرآن اسباب و وسائلی ذکر شده است که قرآن به اختیار کردن آن تشویق و ترغیب می کند، هر وقتیکه بنده فعل آنرا انجام دهد به رحمت و سعادت ابدی، و ثواب دنیا و آخرت فائز میگردد.

(۸۳) ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَتَأْتِي بَٰئِنَهُ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ ۖ كَانَ يَؤْسًا ۸۳﴾ و چون

انعام کنیم بر انسان رو بگرداند و پهلوی تهی کند و چون رسد بوی شر باشد نا امید [الإسراء: ۸۳]. این طبیعت انسان است که او همینطور باشد، مگر کسی را که الله هدایت کرده باشد. چون - وقتی الله نعمت ها را برای انسان عطاء میفرماید - او با آن خوش میشود، و بی پروا و متکبر میشود، و از پروردگار خود به آن پهلوی تهی میکند، پس شکر او را بجا نمی آورد، و ذکر او را نمیکند ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ﴾ و چون رسد بوی شر. مانند مرض و امثال آن ﴿كَانَ يَؤْسًا﴾ باشد نا امید. از خیر، امید او از پروردگارش قطع میشود، و فکر میکند در این حالتیکه است دائم و ابدی میباشد. و اما کسی را که الله هدایت کرده باشد، او - در وقت نعمت ها - به پروردگار خاضع (فروتن) میباشد، و شکر نعمت او را میکند، و در وقت سختی ها تضرع (زاری) میکند، و از الله عافیت، و دور شدن آنچه را امید میکند که بر او واقع شده است، و با آن بلاء (امتحان) بالایش تخفیف میابد و سبک میشود.

(۸۴) ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۖ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۝۸۴﴾ بگو هر کسی کار میکند بر طریقه خود پس پروردگار شما دانا تر است به آنکه وی یابنده تر بود راه را. [الإسراء: ۸۴]. یعنی: ﴿قُلْ كُلٌّ﴾ بگو هر کسی. از مردمان ﴿يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ﴾ کار میکند بر طریقه خود. یعنی: به طریقه ایکه لایق حال او میباشد، اگر از نیکو کاران منتخب باشند، هیچ طریقه نمی داشته باشند مگر عمل کردن برای رضای رب العالمین. و کسانی که بطریقه غیر از اینها از جمله کسانی هستند که الله تعالی آنها را به حال خود شان رها گذاشته باشد از آنها جدا شده است، برای آنها صرف همان عمل مناسب میباشد که برای خوش ساختن مخلوق میکنند، و هیچ چیزی با آنها موافق نمیشد بجز آنچه که با اغراض شان موافقت کند.

﴿فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا﴾ پس پروردگار شما دانا تر است به آنکه وی یابنده تر بود راه را. پس تعالی میداند که چه کسی برای هدایت صالح (مناسب) است، و او را هدایت میکند، و کسیکه برای هدایت اصلاح نباشد او را بحالش میگذارد و او را هدایت نمیکند.

(۸۵) ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝۸۵﴾ و میپرسند ترا از روح بگو روح از امر پروردگار من است و داده نشده اید از علم مگر اندکی. [الإسراء: ۸۵]. و این متضمن باز داشتن کسانیست که مسائلی را می پرسند که مقصد از آن جز تعنت (مشکل تراشی) و کوشش در لاجواب ساختن سوال شونده، و ترك سوال مهم، چیز دیگر نیست، پس در باره روح میپرسند که از امور خفیه است، و هر کس دقیقاً وصف و کیفیت آنرا بیان کرده نمیتواند، در حالیکه آنها پروای علمی را نمیکند که بندگان به آن نیاز دارند. و از اینخاطر الله به رسول خود امر فرموده است تا با این قول تعالی جواب سوال شانرا دهند:

﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ بگو روح از امر پروردگار من است. یعنی: از جمله همان مخلوقات الله است که به آن امر فرموده است تا بوجود آید پس موجود شده است. پس با عدم عمل کردن بر غیر آن، در پرسیدن در باره آن فائده زیادی نیست. و در این آیه مبارکه دلیل است بر اینکه مسؤل (سوال شونده) اگر در باره موضوعی سوال کرده میشود که برای سائل اولی تر است تا غیر از آن سوال دیگری را بپرسد، مسؤل از جواب دادن او اعراض کند، و او را به آنچه راهنمایی کند که به آن احتیاج دارد، و او را به آنچه ارشاد نماید که برایش نفع میرساند.

تو کار زمین را نکو ساختی که بر آسمان نیز پرداختی

(شعر از تفسیر کابلی)

(۸۶، ۸۷) ﴿وَلَيْنَ شِئْنَا لَنُدْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا﴾ و اگر

خواهیم ببریم آنچه را وحی فرستادیم بسوی تو باز نیایی برای خود به نسبت وی بر ماکار سازی [الإسراء: ۸۶].

﴿إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا﴾ لیکن (باقی گذاشتنش) بسبب رحمتی از

جانب پروردگار تو (هرآئینه) فضل وی بر تو بزرگ است [الإسراء: ۸۷].

تعالی خبر میدهد که قرآن و وحی که آنرا به رسول خود وحی فرموده است، رحمتی از جانب الله بر ایشان ﷺ و بر بندگان او تعالی است، و آن مطلقاً بزرگترین نعمت ها بر رسول او ﷺ است، و فضل او تعالی بر ایشان ﷺ آنقدر است که قدر آن اندازه نمیشود.

پس ذاتیکه با آن بر تو فضل نموده است، قادر است تا آنرا از نزدت بگیرد، بعداً کسی را نیایی تا آن فضل را برایت برگرداند، و نه کار سازی را یایی که در حضور الله در باره آن حرف بزند، پس تو (ای رسول من) به آن شاد باش، و چشمانت روشن باشد، و تکذیب کردن تکذیب کنندگان، و استهزای گمراهان ترا حزین نسازد، چون تو بلند ترین نعمت را به ایشان عرض کرده ای، و آنها از روی حقیر شمردن شان الله تعالی را، آنرا رد کردند، و الله تعالی آنها را بحال خود شان گذاشت. (۸۸) ﴿قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ

بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ بگو اگر جمع شوند آدمیان و جن بر آنکه بیارند مانند این قرآن هرگز نیارند مانند آن و اگر چه باشد بعض ایشان بعضی را مددگار [الإسراء: ۸۸].

و این دلیل قاطع و برهان واضح است بر صحت و راستی آنچه را رسول الله ﷺ آورده اند.

طوریکه الله انسان و جن را تحدی نموده (به مبارزه خواسته) است تا بمثل این قرآن بیاورند، و به ایشان خبر داده است که آنها مثل آنرا آورده نمیتوانند، ولو که همه شان با یکدیگر تعاون کنند و بر آن قادر نمیشوند.

و طوریکه الله تعالی خبر فرموده بود آن واقع شد، چون انگیزه های دشمنان تکذیب کننده رسول ﷺ در دروغ ثابت کردن آنچه آورده اند ﷺ به هر وجهی که بود فراوان بود، در حالیکه آنها اهل لسان و فصاحت بودند. پس اگر اندکی از اهلیت و قدرت نزد آنها میبود آن کار را میکردند. پس با آن معلوم شد، و در نهایت خواسته یا نا خواسته تسلیم شدند، و از معارضه کردن با قرآن کریم عاجز ماندند.

و چطور مخلوق خاکی، ناقص از هر نگاه، که نه علم دارد و نه قدرت، و نه اراده دارد و نه مشیت، و نه کلام دارد و نه کمال مگر از جانب پروردگار خود، بتواند با کلام پروردگار زمین و آسمان ها معارضه کند، که بر تمام مخفیات مطلع است و کمال مطلق، و ستایش مطلق، و مجد بزرگ تنها برای اوست، ذاتی که اگر هر هفت بحر ها رنگ شوند، و تمام درختان قلم شوند، رنگ خلاص میشود، و قلم ها فنا میشود، ولی کلمات الله تعالی ختم نمیشود. پس طوریکه هیچ يك از مخلوقات با الله در اوصاف او مماثل (مشابه) نیست، همانطور کلام او تعالی هم از اوصاف اوست، که هیچکس مماثل آن شده نمیتواند. پس در ذات او، و اسمای او، و صفات او، و افعال او هیچ چیز مثل او تبارک و تعالی نیست. پس هلاکت است برای کسیکه کلام خالق را به کلام مخلوق مشابه قرار میدهد، و زعم این را میکند که محمد ﷺ آنرا بر الله تعالی افترا کرده است و خودش آنرا ساخته است.

(۸۹-۹۶) ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝۸۹﴾ و (هرآئینه) گوناگون بیان کردیم برای مردمان در این قرآن از هر مثال پس قبول نکرد بسیار مردمان مگر نا سیاسی را [الإسراء: ۸۹].

﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۝۹۰﴾ و گفتند هرگز باور نداریم ترا تا آنکه جاری کنی برای ما از زمین چشمه [الإسراء: ۹۰].

﴿أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَعَيْنٌ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۝۹۱﴾ یا باشد ترا بوستانی از خرما و انگور پس روان کنی جویها در میان آن روان کردنی [الإسراء: ۹۱].

﴿أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بَالَهُ الْمَلِكَةُ قَبِيلًا ۝۹۲﴾ یا بیفگنی آسمان را چنانچه گمان میکنی بر ما پاره پاره یا بیاری خدا را و فرشتگان را روبروی [الإسراء: ۹۲].

﴿أَوْ يَكُونَ لَكَ نَبِئٌ مِّنْ زُحْرَفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِزُفَيْكَ حَتَّىٰ تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نُّفَرِّقُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۝۹۳﴾ یا باشد ترا خانه از زر یا بالا روی در آسمان و باور نداریم بالا رفتن ترا تا آنکه فرود آری بر ما کتابی که بخوانیم آنرا بگو پاك است پروردگار من نیستم من مگر آدمی فرستاده شده [الإسراء: ۹۳].

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۝۹۴﴾ و باز نداشت مردمان را از آنکه ایمان آرند و قتیکه آمد بایشان هدایت مگر آنکه گفتند آیا بر انگیخت خدا آدمی را رسول [الإسراء: ۹۴].

﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۙ﴾ ۹۵ بگو اگر می بودند در زمین فرشتگان که میرفتند آرامیده میفرستادیم بر ایشان از آسمان فرشته را پیغمبر. [الإسراء: ۹۵].

﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ ۹۶ بگو کافیت خدا گواه میان من و میان شما (هرائینه) وی به بندگان خود دانا بیناست [الإسراء: ۹۶].
 تعالی میفرماید: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ و (هرائینه) گوناگون بیان کردیم برای مردمان در این قرآن از هر مثال. یعنی: موعظه ها و مثال ها را تنوع دادیم، و معانی را که بندگان بر آن احتیاج دارند دو باره تکرار کردیم، تا متذکر شوند و تقوی پیشه کنند، بلکه متذکر نشدند مگر اندکی از ایشان آنانکه سعادت از جانب الله تعالی بر ایشان از اول سبقت کرده فیصله شده بود، و الله با توفیق بخشیدن خود آنها را اعانت فرمود. و اما اکثر مردم به ناسپاسی از این نعمت که بزرگترین تمام نعمت هاست إبا ورزیدند، و با خواهشات خود معجزاتی را که غیر از معجزه قرآن بود تعنت (مشکل تراشی) کردند، و از نفس های ظالم و جاهل خود آنرا اختراع کردند.

پس به رسول الله ﷺ که قرآنی را آورده بودند که مشتمل بر هر دلیل و برهان و معجزه بود می گفتند: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾ هرگز باور نداریم ترا تا آنکه جاری کنی برای ما از زمین چشمه. یعنی: نهر های روان. ﴿أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَعِنَبٍ﴾ یا باشد ترا بوستانی از خرما و انگور. تا از با پای ها رفتن به بازار و رفت و آمد آن بی نیاز باشی.
 ﴿أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا﴾ یا بیفگنی آسمان را چنانچه گمان میکنی بر ما پاره پاره. یعنی: پاره پاره برای عذاب ما. ﴿أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا﴾ یا بیاری خدا را و فرشتگان را روبروی. یعنی: همه شان را، یا در مقابل همدیگر تا به آنچه آورده ای شهادت دهند.
 ﴿أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرَفٍ﴾ یا باشد ترا خانه از زر. یعنی: با طلا و غیر آن مزین شده باشد. ﴿أَوْ تَرْفَىٰ فِي السَّمَاءِ﴾ یا بالا روی در آسمان. یعنی: بطور حسی به آسمان بالا روی ﴿وَوَ﴾
 با آهم ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لِرُؤْيَاكَ حَتَّىٰ تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ﴾ باور نداریم ترا تا آنکه فرود آری بر ما کتابی که بخوانیم آنرا.

و وقتیکه این تعنت ها، و کوشش های عاجز ساختن، و سخنان بیخرد ترین و ظالمترین مردمان میان آمد، که متضمن رد کردن حق، و بی ادبی به الله تعالی بود، و اینکه میگفتند رسول ﷺ این آیات را از نزد خود آورده اند. الله تعالی رسول خود را امر فرمود تا الله را تنزیه کند پس فرمود:

﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ﴾ بگو پاڪ است پروردگار من. از آنچه میگوئید بسیار بلند است، و پاڪ است از اینکه احکام و آیات او تابع هوای نفس فاسد آنها، و آرای گمراه کننده شان باشد ﴿هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ نیستم من مگر آدمی فرستاده شده. از امر چیزی در دست من نیست.

و این سببی است که مانع ایمان آوردن اکثر مردمان میشود، طوریکه پیغامبرانیکه بسوی شان فرستاده شده بودند از جنس بشری خود شان بود. در حالیکه این برای شان از روی رحمت او تعالی است، که بشری را از خود شان برایشان فرستاده است، چون آنها طاقت وصول احکام را از ملائکه ندارند.

پس اگر ﴿كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ﴾ می بودند در زمین فرشتگان که میرفتند آرامیده. یعنی: اگر آنها طاقت دیدن ملائکه و اخذ کردن احکام را از ایشان میداشتند ﴿لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ میفرستادیم بر ایشان از آسمان فرشته را پیغمبر. تا احکام را از آنها اخذ میکردند.

﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ بگو کافیت خدا گواه میان من و میان شما (هرآئینه) وی به بندگان خود دانا بیناست. پس از گواه بودن او تعالی به رسول خود اینست که تعالی ایشان را با معجزات تائید فرموده است، و آیات را بر ایشان نازل فرموده است، و ایشان را بر کسینکه با ایشان ضد و دشمنی کردند نصرت و پیروزی داد، و اگر می بست پیغامبر بر او تعالی بعض سخن ها را (هرآئینه) میگرفت از دست راست او را باز می برید رگ دل او را. چون او تعالی با خبر و بینا است، و هیچ چیزی از احوال مخفی بندگان بر او پنهان نمی ماند.

(۹۷-۱۰۰) ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُم أُولِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمًى وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّا أُولُهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ ۹۷ و هر که راه نمودش خدا پس اوست راه یاب و هر که گمراه سازدش پس هرگز نیایی برای ایشان دوستانی به جز خدا و بر انگیزیم ایشان را روز قیامت بر روهای ایشان نابینا و گنگ و کر جای ایشان دوزخ است هرگاه که فرو نشیند (زبانۀ آتش) بیفزائیم برایشان آتش را [الإسراء: ۹۷].

﴿ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَّرُفَاتًا أَمْ بُعِثُوا مَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۙ﴾ ۹۸

اینست جزای ایشان به سبب آنکه کافر شدند به نشانه های ما و گفتند آیا چون شویم

استخوانها و اعضا از هم پاشیده آیا بر انگیخته میشویم به آفرینش نو [الإسراء: ۹۸].

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلَ لَا رَيْبَ

فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ۙ﴾ ۹۹ آیا ندیده اند که آن خدائی که آفریده آسمانها و زمین را تواناست که

بیافرند مانند ایشان و مقرر کرده است برای ایشان میعادیکه هیچ شبهه نیست در آن پس قبول نکردند

ستمگران مگر نا شکری (انکار) را [الإسراء: ۹۹].

﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۙ﴾ ۱۰۰ بگو

اگر می بودید شما مالک خزانه های بخشش پروردگار من آنگاه هر آئینه بخیلی میکردید از ترس

آنکه همه را خرج کنید و هست انسان تنگدل (بخیل) [الإسراء: ۱۰۰].

تعالی خبر میدهد که هدایت و گمراهی صرف در قبضه قدرت اوست. هر کسی را که

هدایت کند، آسانی را برایش میسر میسازد، و سختی را از او دور میسازد، پس هدایت دهنده

در حقیقت او تعالی است. و هر که را گمراه سازد او را بخودش رها میگذارد، و خودش را

بالای نفس او کفیل میسازد، پس بدون الله هیچکس راه را به او نشان نمیدهد. و کار سازی

نمیداشته باشد تا در مقابل عذاب الله او را مدد کند، و در آنروزیکه الله آنها را حشر میکند،

بر روی هایشان رسوائی و اهانت میباشد، و گنگ و کور میباشند که نه دیده میتوانند و نه

نطق کرده میتوانند. ﴿مَأْوَاهُمْ﴾ جای ایشان. یعنی: مقر و خانه شان ﴿جَهَنَّمَ﴾ دوزخ است.

که هر هم و غم و عذاب در آن جمع شده میباشد.

﴿كُلَّمَا حَبَّتْ﴾ هرگاه که فرو نشیند (زبانۀ آتش). یعنی: خاموش شدن آن مهیاء گردد

﴿رَدْنَهُمْ سَعِيرًا﴾ بیفزائیم برایشان آتش را. یعنی: عذاب از آنها منقطع نشود، نه برایشان مرگ

بیاید و نه عذاب آتش بر آنها سبک کرده شود، و الله تعالی بر آنها ظلم نمیکند، بلکه بخاطر

کافر بودن شان به آیات او تعالی، آنها را مجازات میکند، و بر اینکه از زنده شدن بعد از

مرگ منکر شدند که پیغامبران از آن خبر داده بودند، و کتاب ها در باره آن نطق کرده بود، و

پروردگار خود را عاجز قرار داده بودند و از تمام قدرت او انکار کرده بودند.

﴿وَقَالُوا أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرَفْتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خُلُقًا جَدِيدًا﴾ و گفتند آیا چون شویم استخوانها و اعضا از هم پاشیده آیا بر انگیخته میشویم به آفرینش نو. یعنی: چنان بوده نمیتواند، بخاطریکه آن در عقل های فاسد شان بسیار بعید بشمار میرفت.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ آیا ندیده اند که آن خدائی که آفریده آسمانها و زمین را. در حالیکه آن بزرگتر از آفریدن مردمان است. ﴿قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ تواناست که بیافریند مانند ایشان. چرا نه؟ او تعالی بر آن توانست. ﴿وَوَلَاكِنْ أَوْ تَعَالَى﴾ مقرر کرده است. برای آن ﴿أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ میعادیکه هیچ شبهه نیست در آن. و نه هم شك. وگر نه چون الله تعالی بخواهد ناگهان آنها را بالای شان میآورد، و با وجود قائم شدن حجت و دلائل بر روز بعثت ﴿فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾ پس قبول نکردند ستمگران مگر نا شکری (انکار) را. از روی ظلم و افترای شان.

﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي﴾ بگو اگر می بودید شما مالک خزانه های بخشش پروردگار من. که هرگز نه ختم میشود و نه از بین میرود ﴿إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾ آنگاه هر آئینه بخیلی میکردید از ترس آنکه همه را خرج کنید. یعنی: از ترس اینکه اگر از آن خرج کنید ختم شود با وجود اینکه محال است که خزانه های الله ختم شود، لکن انسان بر سختی و بخیلی مطبوع است.

(۱۰۱-۱۰۴) ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَمَثَّلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ۝۱۰۱﴾ و (هرآئینه) دادیم موسی را نه نشانه روشن پس پیرس از بنی اسرائیل چون آمد بایشان پس گفت او را فرعون (هرآئینه) من می پندارم ترا ای موسی جادو کرده شده [الإسراء: ۱۰۱].

﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يُفْرَعُونَ مَثْبُورًا ۝۱۰۲﴾ گفت (هرآئینه) تو دانسته ئی که نفرستاده است این نشانه ها را مگر پروردگار آسمانها و زمین در حالی که دلائل روشن است و (هرآئینه) من میپندارم ترا ای فرعون هلاك شده. [الإسراء: ۱۰۲].

﴿فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِزَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَعْرَفْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ۝۱۰۳﴾ پس خواست که بنجانبان بنی اسرائیل را از آن زمین پس غرق ساختیم او را و آنان را که همراه او بودند همه یکجا. [الإسراء: ۱۰۳].

﴿وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ ائْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۝۱۰۴﴾ و گفتیم پس از وی بنی اسرائیل را ساکن شوید در زمین پس چون بیاید وعده آخرت بیاریم شما را در هم آمیخته [الإسراء: ۱۰۴].

یعنی: ای رسول تأیید شده با آیات و معجزات، تو اولین رسول نیستی که مردم او را تکذیب کرده باشند، در حقیقت قبل از تو موسی پسر عمران کلیم الله را هم به فرعون و قوم او فرستادیم، و دادیم او را ﴿تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ نه نشانه روشن. که هر يك از آن برای کسیکه مقصد او پیروی از حق میبود کافی بود، مانند مار، و عصا، و طوفان، و ملخ، و شپش، و بقه، و خون، و ید بیضا، و شگافتن بحر. و اگر در باره چیزی از آن شکی داری. ﴿فَسَأَلْ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ﴾ پس پرس از بنی اسرائیل چون آمد بایشان پس گفت او را فرعون. با وجود این همه نشانه ها ﴿إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُمُوسَىٰ مَسْحُورًا﴾ (هرآئینه) من می پندارم ترا ای موسی جادو کرده شده.

پس ﴿قَالَ﴾ گفت. برایش موسی ﴿لَقَدْ عَلِمْت﴾ (هرآئینه) تو دانسته ای. ای فرعون ﴿مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءَ﴾ که نفرستاده این نشانه ها را. ﴿إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ﴾ مگر پروردگار آسمانها و زمین در حالی که دلائل روشن است. در آن برای بندگان او، پس این سخن تو حقیقت ندارد، بلکه آنرا بخاطری گفتم تا قوم خود را در ابهام بیندازی و آنرا برایشان بی ارزش نشان دهی ﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يُفْرِعَوْنُ مُنْبَرًا﴾ و (هرآئینه) من میپندارم ترا ای فرعون هلاک شده. یعنی: بسیار زیاد منفور و به عذاب گرفتار شده ای، برای تو هلاک و مذمت و لعنت است.

﴿فَأَرَادَ﴾ پس خواست. فرعون ﴿أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ﴾ که بنجیناند بنی اسرائیل را از آن زمین. یعنی: آنها را از آن جلا وطن سازد و بیرون کند. ﴿فَأَعْرَفْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا﴾ پس غرق ساختیم او را و آنان را که همراه او بودند همه یکجا. و بنی اسرائیل را وارث سر زمین و خانه های شان ساختیم. و از اینخاطر فرموده است: ﴿وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ ائْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۝۱۰۴﴾ و گفتیم پس از وی بنی اسرائیل را ساکن شوید در زمین پس چون بیاید وعده آخرت بیاریم شما را در هم آمیخته. یعنی: همه یکجا، تا هر عامل را بر عمل او مجازات کنیم.

(۱۰۵) ﴿وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝۱۰۵﴾ و براستی فرو فرستادیم قرآنرا و براستی فرو آمده است و نفرستادیم ترا مگر مژده دهنده و ترساننده [الإسراء: ۱۰۵].

یعنی: این قرآن کریم را براستی فرو فرستاده ایم، تا بندگان را امر کنیم، و آنها را نهی کنیم، و ثواب بدهیم، و جزاء بدهیم ﴿وَبِالْحَقِّ نَزَّلُ﴾ و براستی فرو آمده است. یعنی: با صداقت، و عدل، و از هر شیطان رانده حفاظت شده.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ و نفرستادیم ترا مگر مژده دهنده و ترساننده. برای کسانی که الله را اطاعت میکنند مژده دهنده ثواب دنیا و آخرت، ﴿وَنَذِيرًا﴾ و ترساننده. برای کسانی که از الله نافرمانی میکنند، آنها را به عذاب دنیا و آخرت میترساند، و از این، وضاحت آنچه لازم میگردد که بر آن مژده داده است و از آن ترساننده است.

(۱۰۶-۱۰۹) ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝ ۱۰۶﴾ و قرآن را کم فرستادیم تا بخوانی آنرا بر مردمان به درنگ و دفعات و فرو فرستادیم آنرا فرستادنی. [الإسراء: ۱۰۶].

﴿قُلْ ءَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۝ ۱۰۷﴾ بگو ایمان آرید به آن یا ایمان نیارید (هرآئینه) آنانکه داده شده ایشانرا علم پیش از وی چون خوانده میشود برایشان می افتند بر روی خود سجده کنان [الإسراء: ۱۰۷].
﴿وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝ ۱۰۸﴾ و گویند پاکی پروردگار ما راست هر آئینه هست وعده پروردگار ما شدنی [الإسراء: ۱۰۸].

﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝ ۱۰۹﴾ و می افتند بر روی خود گریه کنان و می افزاید ایشانرا فروتنی [الإسراء: ۱۰۹].

یعنی: ما این قرآن را کم و فرق گذارنده میان هدایت و گمراهی، و حق و باطل فرستاده ایم ﴿لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ﴾ تا بخوانی آنرا بر مردمان به درنگ و دفعات. یعنی: مهلت داده، تا بر آن تدبیر کنند، و در معانی آن تفکر کنند، و علوم آنرا استخراج کنند. ﴿وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ و فرو فرستادیم آنرا فرستادنی. یعنی: آنرا پاره پاره، در مدت بیست و سه سال بطور جداگانه نازل کردیم. ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ و نمی آرند کافران نزد تو مثلی (سوالی) مگر می آریم بتو جواب راست و نیکو تر از روی بیان (الفرقان: ۳۳/۲۵). پس چون واضح شد که آن حق است که به هیچ وجهی در آن شک و شبهی نیست پس ﴿قُلْ﴾ بگو. به آنانکه آنرا تکذیب کرده اند، و از آن رو گردانیده اند ﴿ءَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا﴾ ایمان آرید به آن یا ایمان نیارید. الله به شما احتیاج ندارد، و شما برایش هیچ ضرری رسانده نمی توانید، بلکه ضرر آن بر خودتان میباشد.

چون الله غير از شما بندگان ديگر هم دارد، و آنها کسانى اند که الله تعالى آنها را علم نافع عطا فرموده است که: ﴿إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾ چون خوانده ميشود برايشان مى افتند بر روى خود سجدہ کنان. يعنى: از آن نهايت متأثر ميشوند، و براى آن خاضع و فروتن ميشوند. ﴿وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا﴾ و گویند پاکی پروردگار ما راست. از آنچه که لایق جلال او تعالى نباشد، که مشرکان آنرا به او تعالى منسوب کرده اند ﴿إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا﴾ هر آئینه هست وعده پروردگار ما. به زنده شدن بعد از مرگ، و جزا دادن به اعمال ﴿لَمَفْعُولًا﴾ شدنى. نه در آن وعده خلافى است و نه شک.

﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ﴾ و مى افتند بر روى خود. يعنى: بر صورت هاى خود ﴿يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ﴾ گریه کنان و مى افزاید ايشانرا. قرآن ﴿خُشُّوعًا﴾ فروتنى. و آن مانند کسانى از مؤمنان اهل کتاب بود که الله تعالى بر ايشان منت گذاشت مانند عبد الله بن سلام و غير او از کسانیکه در وقت نبى ﷺ، و بعد از آن ايمان آوردند.

(۱۱۰، ۱۱۱) ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَاتَّبِعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ بگو بخوانید خدايا يا بخوانید رحمن را هر کدام که بخوانید (خوب باشد) پس خداي راست نامهاى نیکو و به آواز بلند مخوان نماز خود را و پست مخوان آنرا و بجوى میان آن راهى (الإسراء: ۱۱۰).

﴿قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا﴾ و بگو ستایش خداي راست که هيچ نگرفته است فرزند و نيست او را هيچ شريکى در سلطنت و نيست او را مددگار در وقت ذلت و تعظيم کن او را تعظيم کردنى (الإسراء: ۱۱۱).

تعالى ميفرمايد: ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ بگو بخوانید خدايا يا بخوانید رحمن را. هر کدام آنرا که ميخواهيد ﴿أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ هر کدام که بخوانيد (خوب باشد) پس خداي راست نامهاى نیکو. يعنى: او تعالى را جز نامهاى نیکو ديگر نامى نيست که از خواندن او تعالى با آن نام نهى کرده شود، بلکه هر نامیکه با آن او تعالى را ميخوانيد با آن مقصود حاصل ميشود، و آنچه بايد شود اينست: که در هر مطلب با همان نامى خوانده شود که مناسب آن نام است. ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ﴾ و به آواز بلند مخوان نماز خود را. يعنى: قرائت خود را ﴿وَلَا تُخَافُتْ بِهَا﴾ و پست مخوان آنرا. چون در هر دو امور آسيب است، در بلند خواندن اگر مشرکان آنرا

بشنوند، قرآن کریم را دشنام ميدهند، و کسي را که آنرا آورده است هم دشنام ميدهند، و اما در بسيار

پست خواندن آن، مقصد کسیکه میخواهد در حالت پست بودن به آن گوش دهد حاصل نمیشود. ﴿وَأَتَّبِعْ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ و بجوی میان آن. یعنی: میان بلند خواندن و پست خواندن ﴿سَبِيلًا﴾ راهی. یعنی: راه متوسطی را میان هر دو راه ها. ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي﴾ و بگو ستایش خدایراست که. از تمام وجه، کمال و ثناء، و ستایش و مجد برای اوست، و از هر نقص و آفت منزّه است. ﴿الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ که هیچ نگرفته است فرزند و نیست او را هیچ شریکی در سلطنت. بلکه تمام سلطنت الله واحد و قهار راست، هیچکسی را از سلطنت چیزی در دست نیست.

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ﴾ و نیست او را مددگار در وقت ذلت. یعنی: تعالی هیچکسی از مخلوقات خود را کار ساز نمیگیرد تا توسط او عزت و غلبه حاصل کند، او بی نیاز و قابل ستایش است، نه در زمین و نه در آسمان به کدام مخلوق احتیاجی دارد، لکن او تعالی از روی احسان و منت و رحمت بر ایشان از میان شان اولیاء را انتخاب میفرماید ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ الله مددگار است مومنان را بیرون می آرد ایشان را از تاریکی ها به سوی روشنی [البقرة: ۲۵۷].

﴿وَكَبَّرَهُ تَكْبِيرًا﴾ و تعظیم کن او را تعظیم کردنی. یعنی: با خبر دادن از اوصاف عظیم او تعالی، و با ستایش کردن او با اسمای حسنای او تعالی، و با تمجید او به افعال مقدس او تعالی، و با تعظیم و اجلال او توسط تنها عبادت کردن او تعالی بدون کدام شریک، و خالص کردن دین تنها برای او تعالی، او را تعظیم و اجلال کن.

الحمد و تمام منت و ثنای حسن برای الله تعالی است که تفسیر سورة الإسراء بدست جمع کنندۀ آن عبدالرحمن الناصر بن عبد الله بن سعدی اتمام یافت، الله تعالی پدر و مادر او را و تمام مسلمانان را مغفرت فرماید، و آن در تاریخ ۷ جمادی الأولى ۱۳۴۴ بود، و صلی الله علی محمد و سلم.